

الأعمال الدينية

محمد فريد وجدي

مهرجان القراءة للجميع

2000

من معالم الإسلام

الهيئة المصرية
العامة للكتاب

إهداء ٢٠٠٦

ورثة الكيميائي/ محمد فاروق الفران
الإسكندرية

من معالم الإسلام

اسم العمل الفني : الصلاة التقنية : زيت على خشب

مقاس العمل : ٧٨ × ٥٧ سم

رقم السجل : ٥٤٩

محمود سعيد (١٨٩٧ - ١٩٦٤)

رائد التصوير الأول في الحركة الفنية المصرية الحديثة التي بدأت أول القرن العشرين . مصور حاذق لاهتم كثيرا بالنسيج المساحي ، بقدر ما تعنيه الستاره الناعمه الضوئية للون في العنصر المرسوم ، ذا فردانية وعذوبة وعافية ، جعلته متقبلا على أوسع نطاق بين النخبة المثقفة ، وعامة المتذوقين والمشاهدين على السواء .

وقد طرق محمود سعيد كافة الموضوعات دون أن يخالجه التردد ، فقدم عارياته من بين أنماط المصريات البلديات نوات الشفاه الغليظة ، والخبوء المستديرة ، والصدر الملى ، والأفخاذ المكتنزه ، بنفس القدر الذى دعاه إلى رسم المراكب ذات الأشرعة على نهر النيل ، وكذلك جماعات المصلين الذين أسدل فوق ظهورهم ستائر الخشوع الصوفى حين اختار للوحته الشهيرة تلك ضوئها الدافئ المعتم . وسوف يظل من الصعب على المدقق الواعى أن يرى محمود سعيد باعتباره فنانا وصفيًا تقليدياً ، إذ أن تصاويره أمكن لها أن تجتاز الزمن حين فجرت القراءات الجديدة المتوالية يتابعياً فى الحداثة جعلتها تحتل مكانا بارزا لايمحى فى حركة الفن المصرى الحديث جميعه.

أحمد فؤاد سليم

من معالم الإسلام

الكاتب الإسلامي الكبير

محمد فريد وجدى

طبعة خاصة

تصدرها الدار المصرية اللبنانية

ضمن مشروع مكتبة الأسرة

مهرجان القراءة للجميع ٢٠٠٠

مكتبة الأسرة

برعاية السيدة سوزان مبارك

(الأعمال الدينية)

الجهات المشاركة:

جمعية الرعاية المتكاملة المركزية

وزارة الثقافة

وزارة الإعلام

وزارة التعليم

وزارة الإدارة المحلية

وزارة الشباب

التنفيذ : هيئة الكتاب

من معالم الإسلام

الكاتب الإسلامي الكبير العلامة

محمد فريد وجدي

الغلاف

والإشراف الفني:

القنان : محمود الهندي

المشرف العام :

د . سمير سرحان

على سبيل التقديم

«كتاب لكل مواطن ومكتبة لكل أسرة» تلك الصيحة التي أطلقها المواطنه المصرية النبيلة «سوزان مبارك» في مشروعها الرائع «مهرجان القراءة للجميع ومكتبة الأسرة» والذي فجر يذابيع الرغبة الجارفة للثقافة والمعرفة لشعب مصر الذي كانت الثقافة والابداع محور حياته منذ فجر التاريخ.

وفي مناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق المشروع الثقافي الكبير وسبع سنوات من بدء مكتبة الأسرة التي أصدرت في سنواتها الست السابقة ١٧٠٠٠ عنواناً في حوالى ٣٠٠ مليون نسخة لاقت نجاحاً وإقبالاً جماهيرياً منقطع النظير بمعدلات وصلت إلى ٣٠٠ ألف نسخة من بعض إصداراتها.

وتنتلق مكتبة الأسرة هذا العام إلى آفاق الموسوعات الكبرى فتبدأ بإصدار موسوعة «مصر القديمة» للعلامة الاثرى الكبير «سليم حسن» فى ١٦ جزءاً إلى جانب السلاسل الراسخة «الابداعية والفكرية والعلمية والروائع وامهات الكتب والدينية والشباب» لتحاول أن تحقق ذلك الحلم النبيل الذى تقوده السيدة: سوزان مبارك نحو مصر الأعظم والأجمل.

د. مهيرواحان

« معالم الإسلام »

دراسة تحليلية لفصول الكتاب

(بقلم الدكتور محمد رجب اليومى)

- ١ -

يقول الأستاذ عباس محمود العقاد عن الأستاذ محمد فريد وجدى ^(١) :

« هو فريد عصره غير مدافع ، وتلك كلمة مألوفة طالت ألفتها حتى رثت وبليت ، وأصبحت حروفاً بغير معنى ، ولطالما قيلت عن عشرات من حملة الأقلام فى عصر واحد ، كلهم فريد عصره ، وكلهم واحدٌ من جماعة تملّذ بالعشرات ، فلا معنى لها فى باب العدد ، ولا فى باب الصفات ، ولا سيما صفات الرجحان والامتياز ، إلا أننا نقولها اليوم عن فريد وجدى لتعيد إليها معناها الذى يصدق على الصفة حرفاً حرفاً ، ولا ينحرف عنها كثيراً ولا قليلاً ، حتى فى لغة المجاز .

فقد عرفنا فى عصره طائفةً غير قليلة من حملة الأقلام ، ورجال الحياة العامة ، فلم نعرف أحداً منهم يماثله فى طابعه الذى تفرّد به فى حياته الخاصة والعامة ، وفى تخّلقه أو تفكيره ، وفى معيشته اليومية أو معيشته الروحية . وأوجز ما يقال عنه فى هذه الحالات جميعها أنّه لم يُخلق فى عصره من يتقارب المثل الأعلى والواقع المشهود فى سيرته ، كما يتقاربان فى سيرة هذا الرجل الفريد ! نعم الفريد حتى فى لغة الجناس ، لأن اسمه فريد ، والفريد حتى فى عزلته ، لأنّه كان فى عزلة النساء والرهبان ، عليمًا غاية العلم بالتحليل والتحريم . »

ثم قال الأستاذ العقاد فى ختام حديثه :

« رحم الله ذلك القلب الطهور ، وذلك الروح الكريم ، وذلك الخلق الفريد ، إن يكن اليوم لا يُذكر حقّ ذكره فما هو بالقصور ولا بالتحول ، ولكنّه يعيش فى عزلة من دُنيا التاريخ ، كما عاش أَيْامُهُ فى عزلة من دُنيا الحياة . »

(١) رجال عرضهم - للأستاذ العقاد ص ١٤٧ - المكتبة المصرية بيروت .

ومن يعرف طابع العقاد في الكتابة عن المعاصرين ، يدرك كم كان الكاتب الكبير يمتلئ شعوراً بأستاذ الأستاذ محمد فريد وجدى ، إذ أن العقاد حين يتحدث عن عالم من علماء الفكر ممن شهد بهم في زمنه . يضيف إلى مآثره ما يراه من نقداً علمية أو خلقية تتعلق به ، وهو في ذلك يعرعى حق التاريخ من ناحية ، ويعرف أن كلامه يوزن وزناً بالقسطاس المستقيم فلا يحيل به إلى الزيادة أو النقصان ، وحين كتب عن الأستاذ وجدى بهرته أنه لم يجد في عصره من يتقارب المثل الأعلى والواقع المشهود في سيرته كما يتقاربان في سيرة الرجل الفريد ، كما صعب على العقاد أن يذكر الناس من أهل الفكر من لم يلقوا معشار ما بلغه الأستاذ وجدى في عالم المعرفة الأصيلة ، ثم يعيش في عزلة من دنيا التاريخ كما عاش أيامه في عزلة الحياة ! وهى عجيبة حقاً ، ولكن تحليلها قريب ملحوظ ، فصاحب القمم الرفيعة في سلوكه العمل وتناجه العلمى مهيبٌ يخوف ممن يحاول دراسته على وجهها الصحيح ، فالناس مع تقديرهم إياه ، يرون ما في نفوسهم نحوه أقل مما يستطيعون الحديث عنه من ميادينه المتسعة . فيرجون الحديث عنه حتى يستطيعوا استيعاب ما يريدون ، وتمر الأيام وراء الأيام ، وهم لا يجدون في طوقهم ما يأملون ، فيتركون القمة العالية إلى ما دونها ، وذلك خطأ واضح ، إذ على كل مخلص للحقيقة أن يُسعف التاريخ العلمى بما يقدر عليه من الثار ، ولا يشينه في شيء أن يقتصر على ناحية دون ناحية ، لأن حديثه المحدود سيجد من يجعله نقطة بدء ينطلق منها إلى حلقة جديدة ، وبذلك تتم السلسلة الممتدة على أيدي أفراد لا على يد فرد واحد .

ولكني لئلم ببعض حلقات هذا الرجل الكبير نذكر أنه كان المدافع الأول عن حوزة الإسلام في ميدان الفكر المعاصر بأقوى ما يملكه الباحث من سلاح ، لأن القدر قد وجهه منذ نشأته وقبل أن يبلغ العشرين من عمره إلى ريادة هذا الميدان متخذاً عدته من ثقافة الماضى والحاضر معا ، ثقافة الماضى في كتب التراث الإسلامى على مد القرون المتطاولة منذ ظهر التأليف العلمى بين الناس ، وثقافة الحاضر فيما حملته الأفكار الأوربية من نظريات علمية وأصول فكرية ، تتلاقى وتختلف ، وتتعارض وتتماثل ، وهى في كل ذلك تؤثر الهجوم على تراث الإسلام ، جائلة حقيقته تارة ،

ومتجنيةً عليه عن معرفة بحقيقته تارة أخرى ، ونحن نعلم أن الأستاذ الإمام محمد عبده رضى الله عنه كان الفارس الأول في هذا المجال ، إذ تصدّى لشكوك المغترين بأفكارهم من دهاقين الغرب ، تصدّى من يقرع الحجّة بالحجة ويصد الدليل بالدليل ، ثم لقي الإمام ربّه ليخلفه أناسٌ يسرون على دربه مقارئين أو مباعدين ، وفي طليعتهم الأستاذ محمد فريد وجدى ، ومن المدهش أن يكتب كثيرٌ من الباحثين عن مدرسة الإمام فيذكرون كثيراً من الأسماء صادقين . ولكنهم يتركون الاسم الأول الذى يجب أن يذكر عن حقٍّ واثق لا يتطرق إليه الريب . وهو اسم الكاتب الكبير الأستاذ محمد فريد وجدى . ولكي أحو من ذهن القارئ كل بادرة للشك فيما أقول ، أذكر أن تلميذ الإمام الأول صاحب المنار ، ومؤرخ حياته ، ومُسجِّل دروسه وطابع كتبه ونشر أفكاره السيد محمد رشيد رضا ، قد تحدّث عن الأستاذ محمد فريد وجدى وهو شاب لم يبلغ الثلاثين مُقارناً بالأستاذ الإمام وهو في أوج قعته وتألّق مجده ، فَوَازَنَ بَيْنَ كتاب (رسالة التوحيد) للأستاذ الإمام ، وكتاب « المدنية والإسلام » للأستاذ محمد فريد وجدى قائلاً ^(١) :

كفى هذا الكتاب شرفاً أننا جعلناه ثانياً كتاب رسالة التوحيد ، التى لم يُؤَلَّفْ قبلها في الإسلام قط ، ولتعمى أن مؤلفه الفاضل - يريدُ الأستاذ وجدى - جرى على آثار الأستاذ في الرسالة أسلوباً وبحاً ، ولا يعيبه أنه لم يبلغ شأوه بلاغةً وتحقيقاً وتحريراً ، فالأستاذ حكيم الأمة في هذا العصر ، وأبلغ كتاب العرب أجمعين ، على أن في الكتاب من الفوائد الكثيرة ، ما ليس في الرسالة ، كما أن فيها ما ليس فيه ، فلا يستغنى أحدهما عن الآخر ، ومما يمتاز به الكتاب سهولة التناول ، فيستنى الجميع طبقات الناس فهمه .

ولقد انتقل الأستاذ الإمام إلى رحمة الله بعد صدور هذا المقال بست سنوات ، إذ لقي ربّه في سنة ١٩٠٥ ، وحاول تلاميذه المخلصون أن يقتفوا أثره في إيضاح محاسن الإسلام ، وردّ شبهات المناوئين ، وكان فريد وجدى فارسَ الحلية الأول . لأن كثيراً من تلاميذ الإمام قد اقتصروا على كتب التراث وحدها ، ولم يُتَح لهم

أن يقرعوا شبهات المهاجرين في لغتها الأوربية ، كما لم يُنح لهم أن يرصدوا التيار الفكرى المتدافع في أوربا بما تجهد من نظريات ، أو تناقش من فروض ، فكان الأستاذ وجدى بثقافته الواسعة محيطاً بما يصطرع في أوربا من مذاهب عقلية ، قد لا تمس الدين مساً مباشراً ، ولكنها ذات أصول تمتد إلى فنون البحث العلمى ، ويتخذ منها الذين لا يقفون على أصول الإسلام في كتبه المعتمدة معاول للهدم . بدل أن يتقنوا ليعرفوا ما لديهم قبل أن يناوئوه ، أجل ، كان الأستاذ وجدى رحمه الله بطل الموقف في أحلك ساعاته ، وأقول في أحلك ساعاته ، لأن انتصار المحتلرا وفرنسا في الحرب العالمية الأولى قد بهر الناس بحضارة الغرب ، وفيهم من جعل هذه الحضارة أساس الرق الإنسانى ، ولته وقف عند ذلك ، بل امتد إلى الشاطئ الآخر ليجعل ثقافة الإسلام إحدى عوامل الميوط المشاهد في العالم الإسلامى ، ثم اتسعت الترجمات لتنتقل آراء الملاحدة من أشياع المذهب المادى ، فتكون عامل هدم حين تنسب إلى علماء مشتهرين تجلجل أسمائهم في بلادهم ، لتكون لدى أشياعهم في الشرق أعلى صخباً ، وأقوى قرعة ، وقد احتل هؤلاء الأتباع منابر الإعلام في أقوى الصحف وأوسعها انتشاراً ثم في الكليات الجامعية ، والمدارس العليا ، وكانت الموجة من القوة بحيث ظن بها أن تكسح الشطوط الواقية لولا أن الله قد حفظ دينه بأمثال محمد فريد وجدى ، بمن تصدوا للدفاع فصدقوا ما عاهدوا الله عليه ، وأهلوا غير البلاء . ثم تجلجل الواقع المشرق ، بعد أن أفلست حضارة الغرب بقيام الحرب العالمية الثانية المدمرة ، فإذا رعاة المدينة الأوربية وحوش في غابة ، وإذا السراب الخادع لا يروى ظمأ ، بل يؤجج غليلاً ، ولا بُد من اتجاه آخر يتدفق ملؤه من نبع أصيل ...

كانت رسالة الدفاع شاقة وعسيرة ، لا ينهض بها غير ذوى الكفاءة الثابتة ، والأستاذ وجدى أول من تصدى للدفاع بأقطع سلاح ، لأنه جعل نفسه جندياً في كتبية مُستشهدٍ لا تعرف الهوادة ، ومعها عُدتُه من الاطلاع الشامل ، والخبرة بأفات الفكر المعاصر ، وعِلل ما يستورد من النظريات الخادعة . مع اللمام جيد ببواطن التهجم ، وحيل التربص ، فإذا أُضيفت إلى ذلك كله عفة القلم ، ونزاهة الضمير ، والارتفاع عن مهاوى الإسفاف ، كان المدافع متصراً في ميدانه ، لأن هدوء النيرة ، وتلمس العنبر ، والمقابلة بالتي هي أحسن تدعو المتسرع إلى الاتحاد ، والغاضب إلى

المندوء ، لا سيما إذا كانَ هذا السلوك المثلالي من كاتِبٍ يملك الإقناع ، ويمتصم بالبرهان ، وقد صدق الأستاذ العقاد حين ذكر أن الأستاذ وجدى قد اقترب بواقعه من المثل الأعلى ، إذ لا يستطيعُ أَعْتَى معارضيه أن يأخذَ عليه لفظاً يخلُ قليلاً بأدابِ البحث ، وقوانين المناظرة ، كما كان هذا المثل الفريد واضحاً في اتجاهه الفكرى فى شتى ميادين البحث العلمى ، إذ لم يجعل من قلمه متجراً يعرضُ شتى البضائع ، وما أقدره على ذلك ، فهو صاحب الموسوعة الكبيرة التى تُسمى بدائرة معارف القرن العشرين ، وقد جمعت كلَّ ضروب الثقافة المعاصرة والقديمة ، أقول ، إنه لم يشأ أن يجعل قلمه متجراً لشتى البضائع ، بل حدّد وجهته فى الدفاع عن الفكر الإسلامى ، واستنهاض المهمة الوانية كنى تخفّ إلى دورها المرتقب ، وقد تهافت كبريات المجلات والصحف على آثاره ، ومنها بعض الصحف التى لا تؤيّد منحاه ، ولكنها تفخر بأن تكونَ معرضاً لشتى الآراء ، فكانَ بحثُ الأستاذ بين شتى البحوث المختلفة ، بسمةً فى ثغر ، وبرقاً فى غَيم ، أمّا المجلّاتُ الملتزمة فإنها تجلّد فى ثمرات الأستاذ أكلاً شهياً يستطيه القراء ، فهى تُبَاهِي به فى اعتزاز ...

وحين أرادت مشيخة الأزهر أن تتقل بمجلتها من طور إلى طور ، رأَتْ أن الأستاذ محمد فريد وجدى أصلح من يتولّى الإشراف على تحرير المجلة ، لأن مجلة الأزهر فى طورها الأول حين كان يرأس تحريرها الأستاذ الكبير محمد الحضر حسين - وهو من أعلام الفكر الإسلامى المعاصر - كانت تُرضى حاجة القارئ فى التفسير والحديث والفتاوى والفقهية ، والموضوعات الخلقية ، كما تضم جانباً من بحوث التاريخ الإسلامى وشجوناً من مسائل اللغة والأدب فى لفظ عَف ، ومنطق صائب ، وهذا كله موضعُ الارتياح من ذوى الاطلاع ، ولكنّه ليس وحده كافيًا لمناهضة الشبه الغريبة التى تُفد إلى الشرق بعامة ومصر بخاصة ، فى مظهر براق يقع موقعُ المفاجأة ممّن لا يسبّرون الأغوار ، بل يكتفون بالسطح الحادع ، ومن هنا قام الأستاذ بتجديد هادف ، حلده بقوله - يعض التصرف - (١) .

(١) المختار مجلة الأزهر ، المجلد الخامس عشر ، المحرم سنة ١٣٦٣ هـ .

إن مجلة الأزهر مقصدان عظيمين ، أولهما خدمة الإسلام على النحو الذى يتفق وثقافة العصر الحاضر ، وتقبله عقلية أهله ، وهذا مقصد خاص ، فائدته قاصرة على أهل هذا الدين فى مشارق الأرض ومغاربها ، ممن ينظرون إلى الأزهر نظراً إلى كمية العلم ، وينبوع الهداية ، وقد وقفت مجلة الأزهر لتوفية هذه الخدمة حقها ، أما ثانى المقصدين فهو خدمة القضية الدينية بوجه عام ضد الفلسفة المادية التى استبدت بالعقلية الأوروبية ثلاثة قرون متوالية ، فأفسدت المذاهب الفلسفية ، واستندت إلى الناحية المادية من العلم ، فجعلت لنفسها سلطاناً على الأذهان لم يكن لتعاليمها الإلحادية فى عهد من عهود البشرية ، وأسقطت من سلطان العقل ، فى الإشادة بالحس ، فأضاعت على الناس مزينة الاستبداء بالوجدان ، ومع أن الدليل المحسوس هو الدليل الذى لا يمكن التماضى فيه ، ولكن فى الوجود حقائق أولية لا سلطان للحس عليها ، ولا يدركها إلا الوجدان والنظر العقل المحض ، وهى تهم الإنسان ، وتؤلف عناصر كماله المعنوى ، وإنما اضطرت مجلة الأزهر لأن تقف هذا الموقف للدفاع عن الأصول الدينية التى تقررها ، إذ لا معنى أن نقيم ما هى بسبيله من صرح الإيمان بينما تندس فى العقول مزاعم إلحادية تهدم ما نقيم منه ، إن لم يكن علناً ، ففى ثنايا النفوس وأحناء القلوب ، فلم تن فى نشر البحوث الضافية فى محاسبة المذهب المادى مستندة فى ذلك على الاكتشافات الحديثة للعلم ، فكان لجهادها فى هذا السبيل أثر ظاهر فى إنارة القلوب ، وتعديل الأنظار .

وهذا كلام قاله الأستاذ بعد عشرة أعوام من رئاسته لتحرير المجلة ، وهو مفهوم واضح لكل من تابع قراءة المجلة من قبل ، ولكن اعتراضات ووجهت لها بشأن اهتمامها البالغ بدخض الشبه الغريبة ، وعرض ما يجده من الفلسفات الأوروبية مقدراً بميزان الإسلام ، وفى ضوء تعاليمه ! ومن هنا اتجهت بحوث الأستاذ منذ ولّى رئاسة التحرير وجهتين ، وجهة أولى هى تجلئة الأسس الإسلامية مقارنة بغيرها من أسس مناهضة ، ووجهة ثانية تتجه إلى نصرة الدين باعتباره حياً مملوياً ، وهى وجهة عامة تشمل الأديان الإلهية جميعها ، لأنها فى صميمها الخالص تحمل جوهر الإسلام الصادق ، وما جاء الاختلاف إلا بتحريف تتابعت دلائله ، ووضحت مراميها ، وإذا كانت أكثر شبهات الملاحدة تتجه إلى زعزعة المفهوم الربانى للدين ، فإن فى محاربة هذا الاتجاه

الخرب ، توطيداً لمكانة الإسلام ، إذ هو الدين الخاتم ؛ دين محمد بن عبد الله !
توالث مقالات الأستاذ في هذين الاتجاهين ، وقد تكون له في العدد الواحد
أربع مقالات ، ومحاولة الاختيار من هذا الطوفان الهادر ، مرهقة مُضنية ، ولكننا
نُرجح بعضاً عن بعض ، حين نرى في إحدى المقالات تكراراً لما سبق أن بينه الأستاذ
من قبل ، ولا حيلة له في هذا التكرار ، إذ كثيراً ما يضطر إلى معالجة موضوع
يحمل جزئية من موضوع آخر سبق أن وقاه حقه ، فيضطر إلى إعادة ما قال ، وكاتب
المقالات في الصحف السيّارة ، غير كاتب الأبواب في كتاب مستقل ، لأن مؤلف
الكتاب يرسم خطته مبدئياً فلا تتداخل فصوله على نحو يلفت النظر ، أما كاتب
المقال في صحيف دورية تتابع على مرّ الأعوام ، فيواجه موضوعاً استدعته مناسبة
طارئة فيقول عنه كل ما يجب أن يقال ، وإن كان منه ما سبق قوله في مقال سالف ،
وعندنا مجموعات أدبية لنفر من صفوة الكتاب كالعقاد والمالزي وطه حسين وأحمد
حسن الزيات وأحمد أمين نلاحظ فيها ما نلاحظ من التكرار في بعض مقالات الأستاذ
وجدى ، هذا إلى أن طبيعة المقالات الهادمة للمذهب المادى تقتضى الاستعانة
بنصوص قوية كتبها بعض الأعلام في مؤلفاتهم الغريبة ، وهى من القوة في التدليل ،
والبراعة في الاستنباط بحيث تؤدي دورها في تأييد الدين ، ومن هنا أكثر الأستاذ
وجدى من الاستشهاد بأقوال هؤلاء الأعلام ، والقارئ الحصيف يرحّب بها في
مكانها الطبيعي لأنها تسد فراغا يتسع بابتعادها ، فلا ملام .

- ٢ -

وإذن قد اتجهت كتابة الأستاذ وجهتين ، وجهة الإسلام باعتباره الدين
الخاتم ، ووجهة تأييد الدين على إطلاقه ، ونبدأ بتلخيص زبد من آرائه في الواجهة
الأولى ، ومن أولها ما كتبه تحت عنوان (المستقبل للإسلام) إذ طُلب إليه أن يدلّ
بأقوى ما يملك من حجج ، لكى يبين أن الإسلام دين المستقبل ، وكأى بالكاتب
الكبير وقد اغتبط اغتباطاً شديداً بما طُلب إليه ، لأنه حين يكتب في هذا الموضوع
إنما يخوض في بحر سبر غوره ، وعرف انجاء موجه ، وظفر من أعماقه بأنفس
ما يحرص عليه من الدر الثمين ، إذ كان هذا الفيلسوف المؤمن يحلم بمدينة فاضلة
تحقق السعادة العامة للبشر جميعا ، ولن تكون هذه المدينة إلّا في ظل الإسلام كما
نزلت قوانينه على رسول الله في محكم القرآن ، وظلّ هذا الحلم الجميل يرلوح الكاتب

ويغاديه في حياته الحافلة جميعها ، فهو يَكْتَبُ عنه مشوقا ، وفي ذهنه أَنَّ الصباح سينبج عن نوره الوضيء ، وإذا لم يُتَمَّح له أن يرى سيطرة الإسلام على الحياة في عمره المحدود ، فإنه لَعَلَى وثوقٍ أَنَّ الأجيال القادمة ستَسْتَعِدُّ بتحقيق هذا الحلم ، لأنه مطمئنٌ الإنسانية الواعد ، ولا بُدَّ أن تصل إليه عن قريب أو بعيد ! وما كَانَ الرجل مسرفاً في خياله ، بل كان يرقب أمواج الحياة منذ تدفقت في بحرها الأزل فبرى نشأة البشرية في الأغوار والكهوف ، وبين الضواير والوحوش ، ثم محاولتها التغلب على الضعاب حتى اهتدت بنور العقل إلى ما وصلت إليه الآن ، هذا العقل الذي صارَعَ اللجج أجيالاً خلف أجيال حتى اهتدى إلى أمورٍ يُسَلِّم بها اليوم دون نقاش ، اهتدى إلى وجوب أن يمحو التعصب المذموم للعقائد الباطلة ، وإلى أن يقوم النظر العقلي مقام التقليد الأعمى ، وإلى أن تتركز العقيدة على أسس واضحة لا يتطرق إليها اللبس . ثم إلى إيجاد زمام عالمية بين الناس كافة ، وعارية ما يحدث الشقاق بين الأمم والشعوب ، على أن يكون العلم اليقيني هو الفيصل بين الحق والباطل ! هذه الأصول لا محيص عنها في بناء مستقبل زاهر للإنسانية ، ومتى أصبحت عنصراً رئيسياً من عناصر الحياة ، واهتدت إليها البشرية العاقلة في مستقبل الأيام فستجد نفسها في صميم الإسلام ، لأنه يدعو إلى تحقيق ما تريد .

لقد كلف الإسلام من يريد اعتناقه أن يتجرد من معتقداته السالفة ، وأن يخلع عنه ربة التقليد ، مخضعا كل ما يحصله من المعارف لأساليب البحث والتحليل ، مستجيباً إلى فطرته التي فطره الله عليها ، إذ كل مولود يولد على الفطرة ، نائياً عن الظنون والهوى لأن الظن لا يبنى من الحق شيئا ، مقدراً نعمة الله عليه حين رزقه العقل الكاشف لأن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ، وهو غير مسئول إلا عن نفسه إذ ليس للإنسان إلا ما سعى ، ولا تزرُ وازرة وزر أخرى ، وكل هذه صوئى تهدي إلى الصواب ومشاعل تبده الغيايب ، ولا بد للقدم الإنساني أن يبلغ هذا الحد ، بعد أن خطا العقل خطواته الفسيحة ، وبيلوغه سيجد العالم نفسه في صميم الإسلام !

هذا ما يؤكده الكاتب الكبير ، ولكنه لا يغفل أن يواجه من ينكرون هيمته الدين من الماديين ، فيقول لهم إن التدنّين غريزة بشرية ، وجدت منذ وُجد الناس ،

وإذا كَانَ البدائيون قد انخرعوا حين توجهوا بالعبادة إلى غير الله ، فهم متدينون مُخطئون ، وغريزة الدين لديهم تُدعوهم إلى التعلق بأسباب تويدهم في طريق الحياة ، وقد آن الأوان لئيسر الغريزة وجهتها السديدة نحو الدين القويم !

ويسأل سائل ولماذا الاتجاه إلى الإسلام بالذات ؟ وهو سؤال أجمل الأستاذ الإجابة عليه فيما سبق ، ولكنه يسعف سائله ببعض التفصيل المنع فيقول^(١) :

إن الإسلام قد دلَّ على مناعة لا تُرام عند سواه ، فقد احتكَّ بالأديان التي سبقتة ، حين كان جبارة العقول يتولون الذود عنها ، فظهر عليهم بما سنَّه من مبادئ رفيعة ، واجتذب منهم من عرفوا الحق ، فصاروا من كبار دعاة ، بل إن الإسلام وَجَدَ دُعائه أحيانا من ذوى الفطرة الخالصة الذين لم يتبحروا في مسائل الفلسفة ، بل اهتموا بطلبهم السليمة إلى نوره ، وقد تبارى دعاة المسيحية المثقفون مع التجار المسلمين في أفريقيا ، كلُّ يحاول أن يضمَّ إليه هؤلاء الذين يعيشون دون دين صحيح ، فكانت فطرة الإنسان هادئة إلى الإسلام ، ولم يفلح ذهاقيُّ المسيحية إلا بإغراءات من المال وأحلام من المطاعم في اجتذاب من قدروا على إغرائه ، أما التجار البسطاء من ذوى الفطرة السليمة فقد جذبوا عشرات الملايين من النفوس دون وعيد كاذب أو إغراء خادع ، إذ كانوا يسبحون مع التيار الفطري دون أن يصطبغوا بالجنادل والصخور .

ثم إن الفلسفة اليوم علمية بحث ، أى مؤسسة على الأصول التي تدفع المعلوم إلى المجهول ، وفقاً للأسلوب العلمى ، لا أنها خيالية تصويرية يطور بها الإنسان على جناح من الأوهام كما كانت من قبل ، وهذه الفلسفة العلمية الحقيقية لا بُدَّ أن تبلغ مبلغها من الصواب ، فتَهْتَدِي إلى الدين الصحيح .. ونحن لا نستطيع أن نُنكر العالم العلوى بحجة أننا لا نراه بأبصارنا ، ولا نحس به مشاعرنا ، لأنَّ في الوجود الذى نعيش فيه ، ظواهر مادية كشفها العلم المحسوس وقرَّرها ، وكنا لا نتصور وجودها ، فهل كانت هذه الكائنات الخافية غير موجودة لأننا لا نراها بالحواس ؟

ثم إن العلم قد قرّر أنّ حولنا من الحركات والذبذبات الأثرية ما لا نراه ولا نحس به ، بل نحولنا كثير من الكائنات الحية التي لا نرى ولا نلمس ، وتعجز الحواس عن إدراكها !

فيأتي حق يجوز لنا أن ننكر العالم العلوي لأننا لا ندرکه بالحواس ، وإذا تقدمت الإنسانية في كشفها العلمية فستصل إلى ما يؤكد حقائق الإسلام ، ولن يطول الأمد ، لأن الاكتشافات تتوالى على نحو سريع !

لقد نبغ في الأرض مصلحون كثيرون ، ولكنهم جاعوا بالأوليات ، ثم كمل عملهم في قرون كثيرة بواسطة من تابعوا من تلاميذهم ، فجاءوا بالمقدمات ، ووكّلوا خلفائهم أن يحاولوا إتمام ، ولكن محمدا ﷺ جاء بالنهايات ، ولم يقف عند الأوليات ، فوضع أساس الاجتماع ، وأصلح المعتقدات ، وأثار العقول ، ولم يترك الأمة إلا وهي مثل عالٍ لما يمكن أن تكون عليه جماعة من صحة الاعتقاد ، وتربط الآحاد ، وتوحد الوجهات ، وتكافل الطبقات ، هذا من ناحية بناء المجتمع ، أما من ناحية التنظيم التي يجب أن يقوم عليها ، فقد جاء الإسلام بكتابات مكتمل فعمل من أصول التشريع ومبادئ الاجتماع الراق من العدالة والمساواة والحرية وحدود الحقوق والواجبات ما لم تصل الأمم المتقدمة إلى بعضه إلا في العصور المتأخرة بعد قرون قضتها في الانقلابات والفتن والثورات . وإن نبياً يأتي بدين مكتمل في بيئة لا عهد لها بالتشريع ، وينجح في جذب الملايين إلى وجهته لصادق صدوق ..

ولكثرة ما عالج الأستاذ قضايا الفكر الإسلامي نراه يُحسن اختيار النصوص الدالة من القرآن والحديث بحيث يأتي الاستشهاد في موضعه الصحيح دون تعسف ، وله في صوغ المقال الديني أسلوب مؤثر يرضى العقل بمنطقه كما يريح القارئ بوضوحه ، ولا يهجم بهذا الاستشهاد ثون أن يمهّد له بذكر القضية التي يعالجها محاطة بالبراهين الفكرية قبل النص الديني ، حتى إذا أشبعها تحليلاً وتفسيراً ، وأفاض في عرضها المستوعب جاءت النصوص في الخاتمة مصلقة لما بين يديها من الآراء ، وذلك مذهب سبق إليه الأستاذ الإمام إذ يُقرّر في قارقه أنّه غير مُسلم ، وأنه مستعدّ للمعارضة إذا رأى وجهاً من وجوه الضعف ، ولا سبيل إلى إقناعه حيث لا بالمنطق

الصريح مشفوعاً بما يؤيده من قضايا علم الاجتماع ، ودلائل الأحداث التاريخية في الماضي والحاضر ، وقد تحدّث الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله عن انتفاعه بمجالس الأستاذ فريد وجدى الذى كان يؤمّها زائرؤه في منزله بعد صلاة المغرب من كل يوم ، حيث يتّسع المجال لتعليقات مفيدة تلورّ حول قضايا الحاضر والمستقبل ، وهذا الاتصال المباشر بمجهره الشّبيبة الإسلامية أفاد الكاتب الكبير في تفرّف الاتجاهات المختلفة كما فتح له أبواب الموضوعات التى تشغل أنصار الفكرة الإسلامية يُلقَى عليها مزيداً من الضوء في مناقشاته . ثم لتكون مادّة للبحث العلمى حين ينتقل بها من ندوات السّر العلمى إلى صفحات المجلّات ، وأبواب الكتب ، وإذا كانت الصحف العربية على مدى خمسين عاما لم تخل من آثار الكاتب المتابعة فإن محاولة تتبعها مما يُرهق ، ومن المؤكّد أنّ إلحاحه على تأكيد صلاحية الإسلام لقيادة العالم ، قد نزل من نفسه منزلة الرّسالة الواجبة الأداء ، كما دفعه إلى تحديد مكانة المسلمين بين الناس ، إذ كانوا خير أمة أخرجت للعالم ، لم يميّزوا بلون أو لغة أو جنس ، بل كونهم يأمرّون بالمعروف وينهون عن المنكر ، ويؤمنون بالله ، فهم الأمة الوسط التى عناها الله بقوله : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ ^(١) وقد علّق الأستاذ على هذا النصّ الكريم بقوله : « إنما جعلناكم كذلك ، لنسند إليكم مهمة عالمية جليلة الشأن ، هى أن تكونوا شهداء على الناس في تقصيرهم وغلوهم ويكون الرسول عليكم شهيدا ، وهذا مثل أعلى من مثل الاجتماع لم ينزل به الوحى على أمة غير الأمة الإسلامية ، وإثمه لأمرّ جلل يحقّ معه للأمة التى تنال هذا التقدير أن تبتذل كلّ ما في وسعها من علم وعمل للمحافظة عليه ، .. ولا جرم أن أمة تُنصب من نفسها حسيباً من هذا الطوائف الصارم ، وتقيم من ضميرها المشيع بروح العدل رقيّاً على سيرتها ، تصل إلى أسمى درجات الكمال الاجتماعى ، وتتهبّذ إلى أبلغ غايات الرقى المادى والأدبى ، فإذا قلنا إن هذا المثل القرآنى الأعلى كان أثره على الأمة الإسلامية الأولى

(١) هذه حمال للدكتور عبد الحليم محمود ، ص ١١١ .

(٢) سورة البقرة : ١٤٣ .

أن حفظها أولاً من التدنس بالمطامع الدنيئة ، والتتمّر للجماعات التي وقعت تحت سلطانها ، وأنه مكنتها ثانياً من الاتصال بروح الوجود وقويوه ، فأيدتها بما سمح لها أن تطوى الزمان طياً ، فبيلغ في سنين معدودة ما لم تبلغ بعضه الأمم في قرون كثيرة . لو قلنا ذلك لما كنا مبالغين بشهادة الانتقالات الاجتماعية والمدنية الخطورة التي تمت للمسلمين في سنوات قليلة » (١) .

أما كون هذه الأمة الوسط خير أمة أخرجت للناس ، فمما لم يفت الكاتب الكبير أن يدل على مغزاه فهو يرى أن هذه الخيرية قد ساقطت المسلمين إلى النجاس المثالي في نشر الدعوة حين ظهورها ، فدفعت ما ران على القلوب من جاهلية ، وكسرت ما طوى الرقاب من أغلال ، فبعد أن كانت بلاد العرب مباءةً للوثنية ، ومؤيلاً للجمود والتحجر أصبحت مثاراً لأعظم اندفاع إنسانى بعيد الأثر في تحطيم الحجب ولزالة القواطع الناهضة أمام المدنية الفاضلة ، هذا في عصر النبوة ، ثم هو بعد انقضائه لا يزال عاملاً إثارة حميدة في استفزاز المهمل ، لأن الله لم يحصر خير الإسلام في القوة أو البروة بل أطلقه ليعت الكمال الإنسانى في الكون ، لأن الأصول الإسلامية مقيسة على طاقات النفوس ومؤلفة بحيث تثير قواها الكامنة فيها ، محصنة بما لديها من المناعات الواقية .

وفي ظلال الاعتزاز برسالة الأمة الإسلامية ، ظهرت القوميات في أوروبا ، ثنادى بتفضيل الوطن ، وارتقاعه عن غيره بما تخلق له من مزايا يُجيد ابتكارها المخترفون ، وانتقلت العلوى إلى بلاد الإسلام ، إذ ظهر من يدعون إلى القومية . وكأنها في مظهرها مبينة للإسلام ، وهؤلاء ذبّوا من البيضاوات التي تردّد أنّ الوحدة وحدة جنس لا وحدة لغوة أو دين ، وقد تسامحوا في عدّ اللغة عنصراً من عناصر الوحدة ، إذ رأوا الأمة العربية لا تحيد عن لسانها رغم الدعوات الملحة إلى العاميات في الأقاليم المختلفة ، تسامحوا في عدّ اللغة عنصراً من عناصر الوحدة ، وقام الدين شجى في حلوقهم . وكأنه عقبة العقبات في مجال التقدّم ، وقاد الجمهور فريق من رجال السياسة لا يفهمون شيئاً عن الإسلام ، ولكنهم وجدوا في الدعوة إلى القومية

(١) مجلة الأزهر : ربيع الأول ١٣٦٦ هـ .

تثبيتاً لزعامتهم ، فعملوا على ترسيخها ، ومحاربة كل من يتجه وجهة أخرى تتسع للمفهوم الإنساني الشامل ! فكتب الأستاذ وجدى مقالات هادفة توضح أن الوعي القومى لا يناقى الوعي العالمى ، لأن شعور الأمة بوجودها كوحدة اجتماعية لها حقوقها الطبيعية ، وعليها واجباتها الإنسانية لا يناقى أن تكون هذه الأمة خليّة من خلايا الجسم العالمى الذى يجب أن يتماصك ، وإذا كانت الدعوات المنادية بضرورة اعتبار البشرية جميعها وحدة واحدة تبطل معها الحروب ، ويحل التفاهم محل التنابذ ، إذا كانت هذه الدعوات الإنسانية ردّها أفراد من مفكرى أوروبا ، فإن الإسلام قد احتضن هذه الدعوة المباركة ، على حين لم يغفل الدعوة إلى الاهتمام بالوطن الخاص إذ أن المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا ، وقد جاء قول الله عز وجل : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ ^(١) جاء هذا النص الكريم إلهاداً للعالم أجمعه بضرورة التعارف . وإذن فللمسلمين فوق شعورهم القومى شعور عالمى يشمل الإنسانية جمعاء ، هذا الشعور الإنسانى النبيل يقف موقف النقيض من رأى فليسوف الفلاسفة أرسطو حين اعتبر الأرقاء من البهائم المجرّدة من الإنسانية ، ومن رأى أفلاطون الذى يحمد الله أن خلقه يونانيا ولم يقدر له أن يكون من جنس آخر ، وإذا كان الوعي القومى لبنة فى بناء الوعي العالمى ، فهما متساندان لا متناهذان .

وفى حومة الجدل فى هذه الآراء الثاقبة ذات النظر الفسيح يُفاجأ الأستاذ وجدى بمن يعترض عليه بأن الدعوة للإسلام دعوة للبدع التى تأخر بسببها المسلمون ! ولو كنت مكان الكاتب الكبير لأغفلت هذا الهراء الذى فات أوانه ، فقد كلّت الألسنة من إيضاح هذه البدع ، ومجافاتها لروح الإسلام ، بحيث لم تعد قضية تثار ، ولكن الرجل السَّمَح يلقى كل اعتراض بالابتسام . ويردّ عليه ، حتى لو وُجّه له فى كتاب خاص بالبريد ، فإنه يكتب الرد بالبريد أيضاً وقد يشتمل على عشر صفحات لإرضاء لزعته الإنسانية فى الهداية والإرشاد ، لقد كرّر الأستاذ القول

في هذه البدع استجابة للاعتراض الموجه إليه ؛ فذكر أنّ من أوليات التشريع الإسلامي تخليص الإنسان من الآصار الوهمية التي أنقضت ظهره والوساوس الجاهلية التي ضلّت عقله والجهالات الوراثية التي أفسدت قلبه ، حتى يكون من التنزّه منها على مثل ما كان يوم ولدته أمّه ، أتى على الفطرة التي فطره الله عليها ، ولكنّ الشعوب لا تخلو من جهلة أميين تأنس نفوسهم للبدع ، وتسلم مقادئهم للمضلين ، فانتشرت فيهم تقاليد وعادات ليست من الدين في شيء ، بل هي ثجايف كل المجافاة ، واضطرّ حماة الإسلام أن يندفعوا البدع بما أذاعوه من مؤلفات ، وألقوه من محاضرات . ولكنّ الغرض السيئ لدى من يتفقون بهذه البدع قد صمّ العامة عن التصحّح الزاجر ، فاكسبت هذه البدع باستمرارها الدائم قوة أصيلة ، حتى اختلطت بالدين في نظر الدماء وصارت جزءاً منه ، وأصبح لها من المرتزة دعة مروجون ، وجاءت الحكومات فاسترضت العامة بتأييد هذه البدع حتى أصبحت عبأ ثقيلاً على المصلحين ..

والرأى الصريح لدى الكاتب الكبير أن يتعاون العلم مع الدين في تزييف الضلالات ، إذ لا عداء بين العلم الصريح ، والدين الصحيح ، وقد بدأ المخلصون من العلماء في هذا الاتجاه ، إذ عملوا على تخليص الدين مما علق به من الأوهام ، حدّث هذا في الغرب ، ويحدّث مثله في الشرق ، وهو مفيد للدين بنوع عام ، لأن الإسلام لم ينزل باعتباره ديانة جديدة . ولكن باعتباره الدين المطلق الذي أنزله الله على جميع أنبيائه ورسله ، فحرّفه الأمم وأفسدت أصوله القيمة بشروح وتأويلات حسبها تخمد أغراضه وجهلت أنها خرجت به عن دائرته ، وأحالتّه إلى علم بشري لا يتصل بالسماء ، وعلى المسلمين أن يعرفوا أنهم يقلّون الدين التقى الخالص فلا يسمحوا للعامة ولا للخاصة أن يحرّفوا عن أصوله بإحياء البدع المنكرة ، والتقاليد السقيمة ؛ فليكن خطرك كبير .

- ٣ -

لا أظنّ كاتباً ألح على مهاجمة الماديين طيلة نصف قرن ، بحيث لا يكاد يمرّ أسبوع دون مقال كاشف لبعض الحقائق العلمية التي تهدم للمذهب المادى وتقتله من جنوره ، كما ألح الأستاذ وجدى على مكافحة هذا المذهب ، ومع أنّه أصدر

ثلاثة أجزاء حافلة تحت عنوان (على أطلال المذهب المادى) فجمعت ما يمكن أن يُقال فى دحض هذا المذهب ! وكان فيها اقتناعٌ باللجوء إلى جبهة أخرى غير جبهة الماديين !! مع هذه الأجزاء الثلاثة التى استوعبت ما يكفى للإطاحة بهذا المذهب ، فقد جعل شغلُه الشاغل بعد صُلُور هذه الأجزاء تتبُّع ما يقوله الماديون فى صُحف الغرب ليكرُّ عليه بالتفنيد ، ولا يقدِّر ذلك الجهد المتصل حق قدره إلا من يعلم ما يجلبه المذهب المادى على الإنسانية من شرور ، لأنه فى صميمه ينكِّر خالق الكون . ويرى الإنسان حيواناً يأق ويذهب دُون أن يعرَى حقوق الناس أو يخاف المسقولة يوم الحساب ، وتصوِّر مجتمعاً بأكمله يعتنق هذا المذهب ، فلا يستشعر وجود ربٍّ قادرٍ رحيم بلجأ إليه فى الشدائد راجياً أن يُسعف العاجز المقهور ، أو يشفى المريض المتأوِّه ، أو يرزق الجامع المتنازع بحيث تصير الحياة مفقودة الأمل فى التصبر مظلمة فى عين من يسرى بليلٍ بهم دُون أن يأمل الشرق المضيء فى الصباح ! ثم تصوِّر ثانية كيف يعيش أفراد هذا المجتمع ، وكل واحد منهم لا يَحْشَى رقيباً يؤاخذه إذا اقترَف الجُرم الشنيع ! لهُ أن يسرق ، وله أن يقتل ، وله أن يفجر ، وعلى أن يخطأ فلا يقع فى دائرة القانون الرسمى - فإذا تسرَّ فى جرائمه فقد نجا إذ لا حشرَ ولا حساب ! تصوِّر مجتمعاً لا ربَّ يحميه ، ولا يومَ حسابٍ ينتظره ، وافرَق بينه وبين مجتمع الضواري الكاسرة ، حين يأكل الكبير الصغير .. إن إنفاذ البشرية من وباء المذهب المادى جديرٌ أن يتفرَّغ له حشدٌ من الكتَّاب فى العالم العربى ، كما قامت الحشود المناوئة له فى الغرب ، وأحسب أن الأستاذ وجدى قد أدرك ذلك كله ، فجعل من شغلِه الشاغل أن يواصل الهدم الملح لآراء الماديين . وأحسبه قد فاز بالنصر المبين .

على أن إلحاحه فى التفكير المتصل بهذا المنحى قد هداه إلى التفكير فى وضع منطقي دينى يهدم به زئوف المذهب الإلحادى . فهو صاحبُ مذهبٍ فى التفكير الدينى يعصم من الخطأ ، وقد شرَح ما دفعه إلى وضع هذا المنطق المجاد فقال إن للمعقولات أداة تعصم من الخطأ ، وللمعلومات أداة تُرشد إلى الصواب ، وتحوى الباحث من الخلط بين ما هو علم يقينى ، وما هو رأى مرَّجَح ، وما هو افتراض مؤقت ليأمن العقل بالمنطقي النظرى من الخطأ على غير هدى ، وليتقى الباحث فى قضائهِ العلم

أن تكون هذه المظنونيات في مرتبة اليقينيات ، وقد وضع المنطق الأول أرسطو ، ووضع المنطق الثاني (يكون) فلا بد أن يكون للدين منطق يحول دون الخلط بين الحقائق والأوهام ، وفيما وصل إليه العلم العصري والفلسفة الحديثة من النظريات والمعارف ينبوع لا ينضب لبناء أصول هذا المنطق ، وهذا العصر أنسب الأوقات لوضع الأصول الكافية لمنطقي الدين ، لأن العلم قد وصل إلى حد بلغ فيه من الرشد لا من ناحية أنه انتهى إلى حدود ما يمكن معرفته ، ولكن من ناحية أنه أدرك أنه يقدر على أن يمين ما يمكن معرفته من المجهولات ، وما لا يمكن أن يصل إليه . ثم ساق الأستاذ نصوصاً كثيرة لأعلام من علماء الغرب تؤكد الحدود التي تنحصر فيها قدرة العلم ، كما أن التواضع العلمي الآن أصبح ذا سيادة ، إذ قضى على تخيلات من يظنون أنهم قد سبروا الكون ، وأدركوا العلل والأسباب لكل ما يجري به ، حيث اتضحت من الحقائق العلمية الجديدة مسائل عصفت بالمقررات المتوارثة ، والأصول التي كان يُظن بها الرسوخ ، كما أن المكتشفات الماثلة في عالم الروح قد فتحت آفاقاً بعيدة للنظر العلمي السديد ، وكل ذلك قد أيقظ العاطفة الدينية ، ومهد الطريق لتخلص الروح مما يلحقها من وسواس الأساطير القديمة .

يقول الأستاذ محمد فريد وجدي « هذه الحالة العلمية الراهنية تسمح لمثل أن يستفيد منها في وضع منطق ديني مُستمد مما تقرره المعارف المختصة ، بحيث لا يخرج في أصل من أصوله عما ثبت بالبرهان القاطع من بحوث العلماء ، وما عُرف من اتجاهات النفسانيات الصافية . وإلى اعتقاد أن الروح العصرية قد نضجت لظهور مثل هذا العمل العلمي ، لأن المقررات التي يجب أن يستمد منها مادته ليست مما يتغير بتغير الأزمان ، ولست أبالغ إذا قلت إنها أصبحت بدهيات علمية تكاد تكون في مستوى المعلومات الضرورية للإنسان ^(١) » .

وقد بنى الأستاذ منطقهُ الديني على أصول نذكر منها هذين :

١ - تساوى الناس جميعاً في الحقوق بحيث لا يتفاضلون بجنس أو لغة أو لون ، ولكن بلزايها الأدبية والقوى العقلية .

٢ - الدين غريزة عقلية موهوبة لا مكتسبة ، فهو شيء فطري لا خلاص

منه .

وقد فسح المجال لتحليل هذين الأصلين ، وتطبيقهما على مقررات الإسلام ، ليتخذ المنطق الديني من الإسلام دعامة العلمية فيما جاء به من نصوص ، والعملية فيما طبقه من قواعد عبر التاريخ الممتد منذ العصر النبوي ، وبدى أن محاولة إيجاد منطقي ديني مدعمر إنما هي بذرة تلقى في أرض ، وعلى الباحثين في هذا الاتجاه ، أن يوالوا الثمرة بالرى والرعاية حتى تنشق عن دوحه باسقة الظلال ، وكل المذاهب التي تنسب إلى رموس مفكرة كانت متواضعة النشأة ، حيث غرس الأستاذ بذرتها الأولى ، وتوالى التلاميذ من بعده ليرعوا غراسه بالتعهد اليقظ ، ولدينا كليات متخصصة في شئون العقيدة ، وبها أساتذة مخلصون ، ولهم تطلع وارتقاب ، ومن واجبه أن يختصنوا كل فكرة مخلصية عهدى إلى النهج القويم .

وقد تنوعت الأساليب التي يتخذها الأستاذ في تأييد مذهبه ، فهو مرة يصطنع طريقة الحوار أخذاً ورداً لتنجلي الحقائق باحتكاك الآراء ، وتصارع الأفكار ، وثانية يتخذ المقال العلمي سبيلاً للإقناع فيبدأ بمقدمة دالة ، يلها عرض كاشف مبسوط الأدلة ، متعدد البراهين ، ثم يلم بتلخيص وجيز يشير إلى زبدة ما يرمى إليه ، وثالثة يكتب عن علم من أعلام الفكر الديني ليتحدث عن آرائه في الحياة والبعث والخلود ، وارتباط الأسباب بالمسيبات ، منتهزاً فرصة الاحتفال بذكرى ، أو بمنح جائزة ، أو صدور كتاب جديد . ويختل إلى أن طريقة الحوار هي أسهل الطرق إلى إيضاح المراد ، وقد أبدع الأستاذ وجدى كل الإبداع فيما اتحنى به هذا للنحي في كتاب (الوجديات) ثم في بعض ملفد به مجلة الأزهر من بحوث ، ومنها ما كتبه تحت عنوان (حاجة الناس إلى الدين) ^(١) فهو ذو حجاج فكري يروى النفوس المتعطشة إلى الاقتناع ، فالماثيون يقولون مثلاً :

(أ) إن الإنسان قد اتدفع إلى التدن خوفاً من جوائح الطبيعة ، وما تفجأ به من رعو وزلازل ، فيكون الرد :

(١) مجلة الأزهر : المجلد الثالث عشر ، الجزء الخامس سنة ١٣٦١ هـ .

(ب) ما باله وقد أُمِنَ في مجتمعٍ راقٍ يزداد شعوراً بمحااجة إلى الدين ؟
 (أ) إنه يتدبّن طمعاً فيما وعد به بعد الموت من وجود كريم ونعيم مقيم .
 (ب) ومن أين أتاه هذا اليقين الذي يدفعه إلى هذه النهايات البعيدة ، وهو وَقَفَ على الموجودات المحسوسة كما تعتقلون ؟

(أ) إنه يفكر في المستقبل ، تفكير الذي حصلَ شذوراً من العلم فهده تفكيره إلى مثل هذا المصير .
 (ب) إذن قد تعانق العلم الصحيح مع الدين الصحيح ، فإذا أمكنَ أن يُهْدَمَ العلم أمكنَ أن يُهْدَمَ الدين .

(أ) التشبيه مع الفارق لأن العلم قوائم الإنسانية ، ولا صلاحية للوجود بغيره ، ولكن الدين شهوة عقلية تستقيم بكونه أحوال الأفراد والجماعات .
 (ب) هذه تفرقة غير صحيحة بين الحاجات الإنسانية فقد تكون الحاجة العقلية أشدّ علوقاً بالفلس وأفضل في تقيم الحياة من الحاجة للمادية لأنّ المدار على قيمتها في النفس الإنسانية ، والإنسان كثيراً ما يضحي بالماديات في سبيل فرحه بالمنويات .

(أ) كَانَ ذلك في عَهْدِ القصور العلمي ، أما الآن وقد ارتقت العلوم والمعارف فقد أحسَّ الإنسان أن الحاجة الروحية ترتكز على هوى يمكن التغلب عليه .
 (ب) العلم لم يقدر بعد على كبح الأهواء البشرية ، وكسر عرامها ، ولكنه ساعد على الحروب الفاتكة ، والاختراعات المبيدة ، فهو لا يُعْنَى غناء الحاجات المنوية .

(أ) لماذا لم تُحُلْ العصور التي كانت السيطرة المطلقة فيها للدين من وبيلات الحروب وآفات الدمار ؟

(ب) ليسَ ذلك بسبب الدين ، ولكن بسبب الانصراف عن الدين ، ولو كان للدين السلطان الحقيقي مافزعت الإنسانية مما تكابده من الأهوال .

هذا حوار لم يُسَقَّ هذا المساق في مقال الأستاذ وجدى ، ولكنني استخلصته

وربّته ليكون واضح الدلالة في مغزاه العلمى من ناحية ، وليخفّف بعض الجفاف لدى نفوس لا تمجد الصبر على الأخذ والرد في نقاط مركّزة تستدعى شدّة اليقظة ووفرة الانتباه .

وإذا كان الأستاذ قد وضع بذرة ما سماه (منطق الدين) فإنّه نظّر في الأسلحة الجدليّة التي كان يتخذها علماء الكلام في صوغ براهينهم العقلية ، فرأها اليوم ليست كافية في أداء رسالتها المنشودة ، لأن المسائل الكبرى التي يهم الإنسان معرفتها وهي أصل الوجود ، وحدوث الكائنات ، وتولد الحياة ، ونشوء الروح الإنسانية ومظاهرها المختلفة ، كلّ هذه المسائل قد شغلت الفلاسفة في القديم والحديث ، ولكنها تعجز اليوم أن تبلغ منزلة الإقناع من المثقف المعاصر ، لأنّ علماء الطبيعة قد نظروا للكون نظراتٍ جديدةً يصعب على علماء الكلام أن يُعطّلوا ما اعتدوا إليه من هذه النظريات ، وعليهم أن يدرسوا هذه الفتوحات العلمية ليروا دلائل جديدة لقدرة الله في دقة النظام الكوني ، وإطراده على سنن لا يتبدل ، مع عدم التسليم بنظرية طبيعيّة إلا إذا استقرّ التّدليل عليها في موضع مطمئن لا يتزعزع ، وحيث يكون العلم المعاصر سلماً للأطمئنان الفكرى في مسائل الدين ، لا أن يكون شوكةً في جنبه ، وما ينفر من قضايا العلم الصحيح إلّا من عجز عن إدراكها ، فاكتفى بالتنديد والتّهويل .

وقد انتقل الأستاذ محمد فريد وجدى قبل أن تلفظ الشيوعية أنفاسها في أوروبا بسنةٍ وثلاثين عاماً ، ولو امتد به الأجل لرأى تحقيق قوله ^(١) :

« فهذا التورط الشنيع الذي تتكلّفه الشيوعية ، وتحتفظ به في سيل عارم من دماء البشر في سبيل اجتثاث الدين من قلوبهم لا يُعقل أن يدوم » إذ أنّ الأيام قد صبّغت ظنه في إيادة هذا الاتجاه الفوضويّ الإلحادى على أيدي أنصاره ، لا على أيدي خصومه ، وتلك هي العجيبة حقاً ، لقد نازل الأستاذ وجدى الشيوعية كما نازل غيرها من المذاهب الهدامة الوافدة ، ولم يكن في نزاله ذا عاطفة متحمسة فحسب ، ولكنه كان ذا منطقيّ عقليّ واضح المهيّج ، وهو يؤخى هذا للمنطق الواضح ،

(١) مجلة الأزهر : المجلد الحادى عشر ، سنة ١٣٥٩ هـ . ص ١٠١ .

يُحدّد مجرى الحديث فلا يندفع فيه إلى استطرادات فسيحة تنتقل بعقل القارئ في شتى الأودية ، بدّل أن تحصره في حيزٍ محدود المعالم ، بارز الاتجاه ، فقد قال في بدء حديثه إن حياة الشعوب الاجتماعية تقوم على سنّةٍ طبيعيّةٍ ثابتةٍ من التطور التدريجي فلا يُستطاع نقلها من حالٍ إلى حالٍ بنظامٍ يتكرر ، أو ببرنامِجٍ يُتخيّل ، ومن هذا القبيل جاءت جمهورية أفلاطون وسياسة أرسطو وكلّ المدن الفاضلة فلم تُغن شيئا ، والنظرة المركّزة إلى أصول المذهب الشيوعي تحدّها في ثلاثة أشياء رئيسيّة ، أولها منحو الملكية الفردية ، والحقوق الوراثية ، وجعل الأرض وما عليها ملكا لجميع الأفراد . وثانيها حذف رموس الأموال الفردية ، وجعل الحكومة قيمّةً عليها ، وثالثها استئصال شأفة الدين من المجتمع باعتباره ألدّ أعداء الشيوعية .

أما الأصل الأول وهو منحو الملكية الفردية فمنافضٌ للوضع الطبيعي ، لأنّ الناس كانوا في أوّل نشأتهم لا يعرفون الملكية ، بل ينحصر جهدهم في الحصول على الغذاء ، ثم هُلّوا إلى الزراعة التي تُشيع الجوعة فحسب ، حتّى إذا تقدّم الاجتماع ، وزادت المعرفة بأدوات التحصيل ، وتميّزت الأمور ، وُجدت للملكيّة الفردية . فالمملكة إذن ارتقاءً من الشيوعية إلى ما فوقها ، فإنّ عادت أمةً إلى الشيوعية الأولى زانلها ما ابتنى على الملكيّة من وشائج الاجتماع ومناعاته وأصبحت رهن ثورةٍ عاتية تفكّك الأوصال ، وإذا كان الشيوعيون يريدون أن يمنعوا كسب إنسان فوق حاجته ، فإنهم بذلك يقتلون روح التنافس المشروع في نفوس الآحاد ، فتصيح الكافة سواسية في الفاقة والعدم ، ولن يمنع ذلك وجود حكومةٍ مسيطرة على الثروة العامة ، لأنّ قيام الحكومة مقام الأفراد يحلّهم إلى آلاتٍ لا تمجد الحافز إلى الإنتاج ، كما يُشيع الخوف والهلح حين يرى الفرد أصحاب الأمر يتقنون حوله الأرصاء والعيون حذراً من تذمره الداعي إلى الثورة ، ويصبح بعضُ الأمة جواسيس على بعضها الآخر فيقع التنازع ، ويله الخراب .

هذا عن الأصل الأول ، أما الأصل الثاني وهو الهادف إلى محو طبقة الأغنياء لتحسّن حالة الفقراء فباطل ، لأنّ الدماء ليسوا فقراء لأنّ بضعةً رجال من أصحاب الملايين قد احتكروا الثروة ، بل لأنّ مقدار ما تُنتج الأرض في يمتهم من المواد الغذائية لا يكفي دوّن سعى جاهد لاستثبات الزرع ، والبحث عن المعادن ،

وقد كتب الأحرار من مفكرى الروس أنفسهم ما يؤيد ذلك فقال الأستاذ (نوفيكو) « إن المال الذى يراد تقسيمه غير كافٍ لحاجة الناس ، إذ لو صودرت الأرباح الفردية وقُسمت على الناس فى الدولة الواحدة ، لما نالَ أحدٌ أكثر من ١٢٪ من دخله الحالى ، فالمليونير الأمريكى (بهر مور مورجان) يحصل على ثلاثة وثمانين مليوناً من الفرنكات - مثلاً - فى السنة الواحدة . فإنَّ صُودر هذا الدخل وقُسم على إخوانه الأمريكيين ، نال الواحد منهم أقل من فرنك ! فهل يُغنى ذلك شيئاً فى رفع المستوى المادى ! » .

ثم إنَّ السيطرة الحكومية بعد القضاء على ذوى الثراء تقضى أيضاً على عواطف التنافس فى الصدور ، وتشل ملكات الطموح ، فمحرمٌ مجموع الأمة من الجهود العظيمة لإقامة المشروعات النافعة ، وبذلك ينهار الوضع الاقتصادى وتجموع الأمة . أقول ، وهذا ما حدث فعلاً فى كل بلد شيوعى ، بزيادة خطير آخر ، هو أنَّ الرؤساء فى دُول الشيوعية جميعاً ، لم يَصْدُقُوا الناس فيما يدعون ، إذ جمعوا لأنفسهم من الأموال الطائلة ما سرقوه ميراثاً دون جهد ، ثم عاشوا عيشة الترف البالغ فى قصورٍ تُحاكى ترف الأباطرة الكبار ، وقد اتُّن من يَقيِرُ على النهب فى ابتلاع ما يصل إليه . وبذلك جاعت الأمم ، وثارَت الجموع ، وسقطت الشيوعية دون رثاء .

فإذا انتقل الأستاذ وجدى إلى الأصل الثالث ، وهو استئصال الدين من المجتمع باعتباره ألد الأعداء ، فإنَّ الكاتب الكبير هنا يحوِّل فى ميدانه الذى خُلق لإحراز القصب السابق فى مبارياته ، إذ تهكَّم ممن يقولون أنَّ كل مجتمع طبقى يتولد فيه الدين تحت تأثير النير الاقتصادى ، لأنَّ الدين غريزة توجد فى النفوس قبل أن يعرف أصحابها نظام الطبقات ، فكيف يتولد من هذا النظام ، والدين لا يستمد سلطانه من جُوع الجماعات ولا من وقوعهم تحت براثن القادة الظالمين ، بل يستمدّه من أشرف عواطف النفس ، وأكرم غرائز العقل وقد ثبت بالملاحظة أنَّ الإنسان إذا كانت قواه مستوعبة فى طلب القوت ، ضَعُفَ سلطان الدين عليه ، ولم يجد وقتاً للنظر فى نفسه ومصيرها ، ولا للفكر وآدابه ، وكثيراً ما آذاه شغلُ العيش إلى الكفر الصريح ، وما ارتكبت الجرائم ، إلّا حين يَحْفُتْ صوَرُ الدين فى النفوس ،

والدين بعد ذلك مُفترى عليه حين يُقال إنه يستبقى العادات البالية ، ويُخبي النزعات الرجعية ، ويخلق شريعة العبودية ، ففى فرنسا والمجترا وأمريكا لا يزال للدين صولته ورجاله الذين يُماركون الرؤساء إذا تمسكوا بالدين ، وما رأينا الذين مانعاً هناك من تطور العلاقات بين الحكومات والشعوب ، ولا من تهذيب الصلات بين أصحاب الأموال والعمال حتى اعتبر العمل ورأس المال متساويين فى الحقوق !! واعترفت الحكومة بالنقابات العمالية ، وسمحت لكل مظلوم أن يلجأ إلى دور القضاء لينال حقه الممنوع ، وذلك كله دون التنكر للدين ، أما الدين الإسلامى فقد أنقذ العرب بدماء من ظلمات الجهالة ، ثم أنقذ العالم حين رفرت رايته على الأمم التى اهتدت به ! وإذن فالدين باعث ارتقاء لا هبوط ! تلك نقاط مركزة مما بسطه الأستاذ ، وقد أثبتت الأهام صحة منحاها بما هو مشاهد للعيان .

- ٤ -

أخصّ ما كتبه الأستاذ وجدى عن المرأة المسلمة ببعض التفصيل ، لأن الكاتب الكبير قد تمهد قضية المرأة المسلمة بالشرح والتوضيح منذ أخرج الأستاذ الكبير قاسم أمين رحمه الله كتابه تحرير المرأة ، والمرأة الجديدة ، إذ كان أول من نقد المخالف من آرائه نقداً موضوعياً حازَ ارتياح المتصفين ، وأقول نقداً موضوعياً لأن بعض الغلاة ممن واجهوا صاحبَ تحرير المرأة تركوا البابَ المعترضَ عليه إلى السباب والتهكم ، فضاعثَ نقداًهم جوار ما يتلبسها من شطوط لا تعرفه آداب المناظرة والبحث ، والعجيب أن الأستاذ وجدى رحمه الله قد قابل مثل هذا الهجوم المتعسف حين بسطَ وجهة نظره فى الأربعينيات بصدد حق المرأة فى الانتخاب ، إذ تهجم عليه من لم يعرف قدرَ نفسه ، قبل أن يعرف قدر الكاتب الكريم ، ولا أدرى لماذا يُحاول من يدعون الغيرة على الحقائق الإسلامية أن يُهاجموا كل من يخالفهم فى منحنى من مناحى التفكير ، وكأنه علو حاقد ، لا أنه مسلم صادق يحاربُ معهم فى جبهة واحدة هى جبهة الدفاع عن الإسلام ، وقد أمرنا الله أن نجادل أهل الكتاب بالتي هى أحسن ، فكيف نجادل من يتسمون بالنزوة فى قيادة الفكر الإسلامى مهاجمة العدو اللجوج ، وهل من حقائق الإسلام التى تتظاهر بالدفاع عنها أن تتناول على دوى القدمة السالفة فى مضممار البحث الجاد بلا هدى أو برهان ؟!

لقد كان كتاب « المرأة المسلمة » المنار الأول لمن يُريد رأى الإسلام في قضية المرأة ، وكان الأستاذ وجدى من التزامة والإنصاف بحيث أنزلهُ معارضوه حيثُذ منازل التقدير والإعجاب ، فقد أوضح أن تلاحم الشرق بالغرب جعل بعض المتسرعين يرون نقل عادات الغرب كما هي دون نظير إلى واقع المجتمع الإسلامى وقال إنا نقلد الغرب دون أن يوجد التناسب المطابق بين المقلد والمقلد ، لأنّ الباحث المدقق في أحوالنا الاجتماعية يجد أنّ حافظة الأمة الإسلامية لا تشابه في كلّ وجه بحافظة الأمم الغربية التى تُدعى الآن إلى احتلالها فتكون النصيحة بالتقليد نصيحة بالاستخذاء والتلاشى ، ثم أفاض الأستاذ في إيضاح الخلاف العضوى في تكوين جسمى الرجل والمرأة ، كى يؤدى كل منهما وظيفته في الحياة وفق ما يناسب تركيبه العضوى ، وهو كلامٌ أصبح الآن من البدهيات ولكنه في العقد الأخير من القرن التاسع عشر كان داعياً للانتباه ، ثم أوضح آراء من ينادون بالتزام المرأة الأوربية وظيفتها الخاصّة بإدارة المنزل وتربية الأولاد ، وهم من أعلام الفكر في بلادهم ، فلماذا نصرّ على تجاهل آرائهم ، ونميل إلى آراء المتحللين من القيود ، فهل كتب علينا نحن الشرقيين أن نعتد على المتطرفين وحدهم لناقٍ بالباهر الغرب .

أما ضرورة الحياة التى يعمل بها من يسمون أنفسهم أنصار المرأة ، فقد أكرمت الشريعة الإسلامية محارمها بكلّ ما تطلّب من النفقات ، كما أكرمت بيت المال أن يقوم بنفقاتها إذا فقدت العائل المعين ، وما يبدو من العِلل المزمنة لَدُنْها في مسائل الطلاق وتعدد الزوجات والحجاب ، هو علة لدى من لا يعرفون حقائق هذه الأشياء ، أما من يدرس الشريعة دراسة واضحة ، فسوى أن كلّ حكم فقهي أجمع عليه الأئمة هو طريق صلاحها الوحيد ، أما سجن المرأة الزعوم فهو مجرد ادعاء باطل ، فإذا كانت إقامة المرأة في منزلها تشغل وقتها بحاجات البيت وتربية الأطفال ، سيجنّ لها يحبس حريتها الواجبة ، فإن لزوم التاجر لتجاره والزراع لحقله والصانع لمصنعه يعتبر سجنًا هؤلاء ، إذ يشتغلون سحابة يومهم فيما يرتزقون منه ، دون أن يشعروا بقيد ! فكيف يكون اشتغال المرأة بواجب بيتها سجنًا ! وهو أكثر حرية لها من مصنع الصانع ، ومتجر التاجر ، لأنها وحدها ربة البيت ، ولا كذلك العامل في المصنع ، والمدرس في المدرسة ، وكلّ من يزاول عمله المعاشى في مجتمع عام .

ومتما بدعو إلى الارتياح أن كثيرا ممن كانوا يعارضون الأستاذ فريد وجدى في اتجاهه ، قد أطالوا النظر في كتابه إطالة الفحص الدارس ، حتى اقتنعوا بأفكاره ، وفهم من ذوى الصلابة الفكرية من يشار إليهم بالبنان ، قد ألقى الأديب الكبير الدكتور منصور فهمي كلمة ضافية في الأربعينات تحت عنوان (نساؤنا بين التقليد والتجديد) ^(١) ، تحدث فيها عن قاسم أمين وما طرأ من فهم سيئ لآرائه ، ثم اتجه وجهة الأستاذ فريد وجدى فصار مع أفكاره سائر المُحِبِّدِ الموافِق ، واستشهد بنصوص من كتاب (المرأة المسلمة) وأنكر ما أنكره الأستاذ وجدى من التبذل وفساد الذوق ومحاولة التفرير بالمرأة حين تُخدع بما يقال عن الاختلاط في المصنع والمتجر مزاحمة بالمتكب في نضال غير متكافئ قائلا بصدد ذلك :

« وقد صدق الأستاذ وجدى فيما كتب ، فمُحاكأنا للغرب ، تدفع نساءنا الحداثيات في كل ميادين العمل الاجتماعي ويُقرَّر بينَ ليسرَن في هذا السبيل ، من غير قيد ولا حذر ، وقد توقع الكثير من علماء الاجتماع سوء عاقبة هذا التماذي في التفرير بالمرأة ، وتوريط المجتمع في كوارث خلقية واقتصادية حتى إن « أوجست كومت » وهو رأس من رموس فلاسفة الغربيين كان يرى من واجب الهيئة الاجتماعية أن تضمن للنساء حياة ناعمة مريحة إذا أعوزهنَّ من يكفلهنَّ من الأقارب والأزواج ، ليتجهنَّ وجهتهنَّ فيما تحلقنَّ له من إسعاد الأسرة ودعم أساسها ، وهو ما يساير تعاليم الإسلام .

وعلى صفحات مجلة الأزهر ترددت آراء الأستاذ في قضية المرأة ، لمناسبات شتى ، لأن المطالبات بما يُسمى حقوق المرأة يجذ من تشجيع الصحافة ما يُرضين به فضولهنَّ من نشر الآراء المترددة في المحيط الاجتماعي منذ نادى قاسم أمين بدعوته ، وأكثرهنَّ لم يقرأن ما قال قاسم أمين ، بل لا يُطِيقنَّ أن يصبرنَّ على دراسة بحث منهجي ، وقد تركنَّ منازلهنَّ للمريبات والخادِمات . وخرصنَّ على الاجتماعات المتلافة ، ليردَّ لهنَّ صدى بين الناس ، وفهنَّ من تزوجت ثم طَلَّقت ، فهى يسيرتها لا تصلح أن تكون قُلوَّة لينات جنسها ، ولكنَّ الصحافة تُرحب ، والصور المتلافة تظهر ،

والذكر يذبح ، وهذا كل شيء ، بل خاتمة كل شيء يتغين ! ذأب الأستاذ فريد وجدى على تعقب ما يعن من آراء الشاذات والشاذين ، وفهم من ذهب إلى أن الإسلام يُحرّم على المرأة أن تتعلّم ، ويؤثر أن تظلّ جاهلة ، ففسخ المجال للكاتب الكبير أن يردّد ما قرّره من قبل بتغيير آخر ، فأفرد بحثاً تحت عنوان (هل للمرأة أن تتعلّم العلوم العالية) قال فيه إن الإسلام لم يضع حداً لنشاط المرأة العقل فأباح لها أن تتوسّع في دراسة العلوم ما أمكنها التوسع ، ولم يمنحها أن تنشر علمها في الناس ويأخذ الرجال عنها ، وضرب للثل بنماذج مشتهرة من فضليات الصحابة ومن ثلّتهنّ من نساء الصدر الأول ، وفرّق بين مشاركة المرأة الرجل في دراسة العلم وبين مشاركتها لياه في أعباء العمل الشاق بالمصنع والمنجم ، إذ أن هذا العمل المرهق يحول دون أداء رسالتها الطبيعية في الحمل والإنجاب والتربية ، وإن أكثر ما تشكو منه في بناء الجبل الصاعد انصراف الأمهات عن تعهد أبنائهن إلى وظائف مظهرية يذهب أجرها أو أكثره في الذى تنفقه المرأة على اللبس والمظهر وأجر الحاضنة ونفقات الرواح والجبىء ، بمعنى أن النفع المادى الذى ينشده هؤلاء لا يرضى الحاجة المطمئنة ، وبظلم الزوج صاحب العطاء ، هذا إلى ابتذال المرأة واكتسابها بعض أخلاق الرجل من الخشونة والمجادلة ، بحيث لا تصبح حاجة من حاجات النفس الظامئة إلى الحديث المؤنس والرقة الحانية ، بل تكون شريكاً يتباهى بعمله وأجره ، ويُعلن استقلاله التام في تكبر لا تعرفه الأمّ الرّاضية ، ولا البيوت السعيدة من قبل ، وقد فطنت أوروبا إلى افتقاد السعادة المنزلية ، وحرمان الأطفال من بسمات العطف ، وحنان الصدر ، فنادى أكثر المصلحين برجوع المرأة إلى وكرها ، وأخلوا يضعون حداً لعملها الخارجى ، فاستجاب لهم من لسوا الضياع من الأزواج ، ولمسّن الإرهاق من الزوجات ، وما شكّت منه أوروبا لن نلتفت إليه حتى نُعرض به ونُعتَل ثم نبحت عن الدواء .

وثانية أطالت فيها الصحف ، ورأت ميّدات الصالون أن يسهمن في تأريتها ، تلك هى مسألة تعدّد الزوجة دون الاقتصاد على واحدة ، وقد أشبع الأستاذ وجهة النظر الإسلامية تحليلاً وتعليلاً بما لا مزيد عليه ، ثم جابه بعض المشاهير من رجال القانون لدينا باعتراضات ظنّوها مقنعة ملزمة ، ولكن الكاتب الكير عصف بها عصف الرياح بالرمال ، فأوضح أن الإسلام حين أقر مبدأ التعدّد لم يُساير الشهوات الخسيسة

كما يتوهم المحرض ، بل ليحصر مَيُول ذوى القوة الجنسية في نطاق لا يتعدونه ، إذ في الرجال من يُجبلوا على الطمع في غير واحدة ، ولا بد أن يُحققوا رغباتهم عن طريق الانحراف ، فليكن التحقيق إذن من باب مشروع ، وقد حَظَرَتْ أوربا تعدّد الزوجة ، ولكنها أباحت العلاقة الآثمة بين الجنسين ، بل بين آحاد الجنس الواحد إذ اعترفت بعض الدول باتصال الرجل بالرجل ، وصنّرت بذلك قانوناً لا أدرى كيف يُسنّ في مجتمع يدعى قيادة المدنية بين الشعوب ! فانهط الذوق في هذه المجتمعات انحطاطاً لا مثيل له ، ثم إنّ الذين يحرمون الزوجة الثانية يُسيحون للزوج أن تكون له خليلية وخليلات ، ولو سألتنا أمة زوجة عاقلة عن تعدّد الزوجة والخذانة ، لآثرت أن يتزوج الرجل عليها زوجة ثانية بدل أن يُخادن اثنتين وثلاثاً دون عائق ، فيبدّد عليهنّ ماله وصحته ووقته ، ويصبح خالماً العذار ، جارياً في أعقاب شهواته ، ينفق على الخليلات ، ويضنّ على الخليلة وأولادها ، ولن يرجع إليها إلا إذا أقعده المرض ، أو نضبت الثروة ، وهو رجوع لاصلاح معه ، لأن الجرح قد اندمل على صديد ! في مثل هذه المعاني جالّ قلم الأستاذ فسطر أكثر من عشر صفحات لا تحمد بها غير المقتنع السديد ..

هذه إشارات سريعة تدعو قارئها أن يرجع للأصول التي كتبها الأستاذ باسطلا متدققاً ، وأنا أقدمُ بها لتكون عامل شوق للدارس ، وباعت هبة تُنفّض عنه غبار القناعة الراضية بالتلخيص والاكتناز ، وقد أصبحت هذه الأصول مُيسّرة حين قُمت بجمعها في كتاب خاص ، يجده القارئ تحت يده متى شاء فيقف على ثمرات حفل خصب .

د . محمد رجب البيومي

ذكریات أدبیة عن :

العلامة محمد فريد وجدى
مؤلف دائرة معارف القرن العشرين

(بقلم الدكتور محمد رجب اليومى)

قضى ستين عاماً من عمره المنيع لم يترك قلمه يوماً واحداً إلا لمرض ، وأبقى من الآثار العلمية ما لا تقدر على تأليفه لجنة مختارة من الأفاضل ، وكان آية الآيات فى أدب الحوار ، إذ أهدى من سعة الصدر ، ورحابة النفس ، وجمال التواضع ما يعجز غريباً فى بابهِ ، لأن بعض مناوئيه كان يجادل به بالتي هي أحسن ، فلا يجد غير الصفع العاقل ، والتغاضى البصير ، بل يجد الثناء على بعض ما امتدح إلى خصمه من حقائق كانت غائبة عن المنقود ، ولا أرسل هذا الكلام لإرسالاً دون دليل ، فلدى الشواهد .

لقد جادل المغفور له السيد محمد رشيد رضا فى بعض المسائل الدينية ، وكانت فى صاحب المنار رحمه الله حجة تدفعه إلى التعالى والاستغفار دون موجب ، وقد تورط فرمى مؤلف دائرة المعارف ومفسر كتاب الله بالجهل ، وقرأ فريد وجدى شطط منظره ، فأغضى عنه ، وأخذ يناقشه مناقشة الصديق للصديق ، وأذكر أنى حادثته فيما كان من أمره مع السيد رشيد رضا ، فقال مبتسماً : إن كلينا بخارج فى جبهة واحدة ، هى الجبهة الإسلامية ، وإذا كنا نحاول الرفق مع خصوم الإسلام لنستدرجهم إلى سماع ما نقول - فإن الرفق بأصحاب الاتجاه الواحد ادعى وأكرم . وهى وجهة عاقلة لا تعجز من يلتزمها غير الآحاد .

كما أذكر أن الدكتور محمد حسين هيكل رحمه الله ، قد هاجم للأستاذ محمد فريد وجدى فى كتاب (أوقات الفراغ) هجوماً قاسياً ، وعاد الكرة على صفحات مجلة السياسة الأسبوعية ، فرد الأستاذ فى أدب ملتزم ، ثم أخرج الدكتور هيكل كتاب (حياة محمد) فقابل الأستاذ محمد فريد وجدى بإطراء ضيف ممد ، وقال إنه من الصفحات الرائعة التى سيكتب لها الخلود ، وللرجل فى هذه المثاليات نماذج

رائعة لا يرتقى إلى مستواها سواء .

(أول تعارف)

كنتُ طالبا بمعهد الزقازيق الثانوى ، فكتبْتُ مقالا متواضعا عن كتاب الرسول ﷺ إلى هرقل يدعو للإسلام ، سارداً ما روته كتب التاريخ عن أثر الكتاب في نفسية الامبراطور الرومانى ، وعن اجتماعه بأبى سفيان وسهيل بن عمرو وسؤاله عن نبي العرب ، ثم اجتماعه بالبطارقة ليناقشهم في أمر النبي الجديد ، ثم أرسلتُ المقال إلى مجلة الأزهر التى يرأس تحريرها الأستاذ محمد فريد وجدى ، وكان ذلك تسرعاً من طالب ناشئ يعثُ بمقاله المبتدىء إلى أكبر مجلة إسلامية في ذلك العهد ، ففوجئتُ بعد أسبوعين بمظروف كبير ، يأقني إلى البريد ، ففضضته لأجد مقالاً مع ردِّ توجيبي من الأستاذ وجدى ، خلاصته أنه سرُّ أكبر السرور باتجاه طالب ناشئ إلى الكتابة في التاريخ النبوى ، وإنه يُباركُ هذا الاتجاه ويُحِبُّه ، ولكنه يلفتني إلى شيء هام ، هو أن المقال الإسلامى الجيد ليس إعادة للأحداث المدونة بأسلوب مختلف الألفاظ ، ولكن الواجب أن يكون للكاتب رأيه الخاص ، وتعليقه الشخصى على الوقائع ، وتحليله الدقيق للمواقف الغامضة ، وحيثلُ يضيف الجديد إلى القديم المتعارف ، ثم رجانى في تواضع أن أحاول الاستفادة مما قال ، وذلك لا يتأتى إلا بدوام المطالعة ، والصبر على القراءة المفيدة ، حتى تتكوّن لدى ملكة الكتابة على نحو كريم .

قرأتُ الخطاب عدّة مرات ، وكان أول خطاب يصلنى من كاتب مرموق يحلُ الصدارة بين ذوى الأقلام ، فأعجبتُ به أشد الإعجاب ، ولكن حافزاً دافعاً حتى على أن أردّ عليه في إجلال وإكبار ، فكتبْتُ أقول له إنى شاكرُ توجيهه السديد ، وأنه سيظلُّ مصباحاً أستضيء به ، ولكننى مع ذلك أصارحُ بهاجس يهيجس في نفسى ، هو أنى أقرأ لكثير من العلماء مقالات تُعيد التاريخ دون إضافة ، ويُنشر بعضها بمجلة الأزهر التى يُشرف عليها الأستاذ الكبير ، فما تفسّر ذلك ١٩ وانتظرتُ قليلاً حتى سعدتُ برّد للأستاذ قال فيه : إنه ارتاح كثيراً لاستجابتي لتوجيهه ، وسأجنى ثمرة ياتمة بحرصى على القراءة النافعة ، أمّا المقالات التى أشرتُ إليها ، فهى في مُستوى ضعيف لا محالة ، ولكن كتبها من كبار الشيوخ ، ولن يَحْضَعُوا لتوجيه

من مثله ، والصحيفةُ صحيفةُ الأزهر ، وشيوعه في مقدمة كتابها ، لذلك فهو يتجه بالتوجيه إلى أمثالي من الطلاب ، معتقداً أنهم يُشَرُّون بأملٍ مرتقب إن شاء الله ! قرأت الردَّ فالتفتُ به ، وأحسنت أن الكاتب الكبير أصبح قرياً من نفسي ، بل أحسستُ أنه أستاذي الذي أتلقى عليه العلم ، وقد سارعتُ إلى جمع مؤلفاته وأخذتُ أقرأها بنشوة لا أجدها عند قراءتي لغيره .

(زميل كريم)

كان لي زميل من طلاب المعهد الثانوي هو الأديب (محمد المتولى النظامي) رحمه الله ، وقد اتكأ على جبينه ومالٍ أبيه ، فأصدر كتاباً صغيراً ، تحت عنوان (خواطر ولحات) وبعث به إلى كُبريات الصحف والمجلات من أمثال الأهرام والبلاغ والمصرى والحلال والرسالة والثقافة وغيرها راجياً أن تُنشر إحدى هذه الصحف سطورا مشجعةً عن الكتاب ، فلم يجد أدنى أثرٍ يدل على كتابه ، مع أنه أرسلَ الكتابَ بالبريد المسجل ، وقد طلب من رئيس التحرير أن يتكرم بالتنويه عن كتابه ، أو نقده ، فعزَّ عليه أن يُهمل هذا الإهمال ، وجاءني شاكياً متألماً ، فسأته : هل أرسلت نسخةً إلى مجلة الأزهر فأجاب بالتفي ، قلتُ : سارع بإرسال نسخة باسم الأستاذ محمد فريد وجدي فقد يُعقب عليها .

ثم كانت المفاجأة حين صدرَ العدد الجديد من مجلة الأزهر (ربيع الثاني ١٣٦٢) وبه صفحة كاملة من القطع الكبير تتحدث عن كتاب الطالب الزميل ، وقد بدأها الأستاذ وجدي بقوله :

« تنبث في حقول الجامعة الأزهرية براعات من الطراز الممتاز ستلعب دوراً بعيد الشأن ، في إعادة مجده ، وأن هذه البراعات ليرشح منها ، ولما تبلغ غاية نموها ، ما ينم عما ستقوم به من رسالات علمية وأدبية نرى المجتمع الإسلامي في أشد حاجة إليها اليوم ، وبين يدي الساعة رسالةٌ تحت عنوان (خواطر ولحات) بقلم (محمد المتولى النظامي) لا أبالغ إذا قلتُ إنها بداية تبشر بمستقبل بعيد الأثر في تبليغ رسالة الأزهر ، إلى آخر ما جاء في الصفحة الكاملة .

وقد سَرَّ الزميل سرور المندesh الفخور ، وسافر إلى القاهرة كي يقابل الأستاذ شاكرا مقدرا ، وكان مما سمعه منه ، إنه يرحب بإنتاج الشباب ، ويقدمه في التعريف على إنتاج الشيوخ ، لأنَّ الشاب يحتاج إلى من يشدُّ أزره كي يواصل النضال ، وإنه يقامى مفاصة أئمة من أساتذة كبار لا يكتبون الجيد ، ثم يطلبون أن تخصَّهم مجلة الأزهر بما تخصَّ به النابغين من الشباب ، وقد يضطر إلى ترصيتهم بسطور ضئيلة ، ولكنه يفسح المجال بإخلاص واهتمام للشباب الناهض !

هذا ما قاله الأستاذ ، وفيه عبرة وتوجيه وانتقاد .

(إلى القاهرة)

انتقلت إلى القاهرة طالبا بكلية اللغة العربية بالأزهر الشريف ، فكان لقاء الأستاذ وجدى أوَّل أمنية أحققها ، فقدمت إليه مذكرا بما كان أرسله إلى من رسائل ، فهِش للقاء ، وشجَّنى أن أزوره كثيرا كثيرا ، فحدثته عن مقالاتٍ قرأتها بقلمه وحاولت احتذاءها ، وأهداني طائفة من كتبه القيِّمة ، وقد حدثت نادرة خاصة به تعجبت لها ، إذ كنتُ أزور قرية ريفية ، وكان عامل البريد بها مسيحيا ذا ثقافة ، فجمعتنا مجلسٌ علميٌّ عرفت من خلاله أن الأستاذ محمد فريد وجدى راسله مراسلاتٍ علمية بلغت عشر رسالات ، وكلُّ رسالة تزيد على ست صفحات كبار ، فيؤلف مجموعها كتابا قيما ، فعجبت كثيرا ، وقلتُ في نفسي لماذا لم ينشر الأستاذُ رسائله العشر في صحيفةٍ سيَّارة أو يجمعها في كتاب مطبوع ليتفتح الناس جميعا بثماره الفكرية ، بدل أن يخصَّ بها إنسانا واحدا في قرية صغيرة ، وصنمَّت على أن أسأله عما صنع ، فلما جئت لزيارته قصصتُ عليه ما سمعت ، وما دار بخلدى ، فنظر إليَّ باسما ، ثم قال في هدوء : لقد كتبتُ مقالا عن الإسلام والمسيحية في مجلة الأزهر ، فأرسل إليَّ هذا الرجل ردا مليئا بالأفكار الخاطئة ، وخفَّت أن أنشره معقبا بدحضه ، فيحدث النشرُ بلبلة لدى إخواننا المسيحيين لا أرخصها ، ثم خشيت أن أهله فيظنَّ حديثه صحيحا وأنى أهملته عن غرض ، فرأيتُ أن أفند آراءه في كتابٍ خاص بحثتُ به إليه ، ولكنه ردَّ في إسهاب ، وانتقل من موضوع إلى موضوع ، فدفعني ضميري إلى الردِّ عليه ، وكررتُ التعقيب فكَررت الرد أَملا أن ينتهى النقاش عند حدٍّ ، حتى إذا نفد صبري اعتذرتُ بعد عشر رسائل ! ثم قال في تواضع :

إنَّ الفكر أمانة ، وصاحبُ القلم ليس مخيراً دائماً فيما يكتب ، ولكنه يُفاجأ أحيانا بما لا سبيل إلى السكوت عنه ، فيحمل براعه كما يحمل المجاهد في حومة القتال سلاحه ، والله عليم بذات الصدور .

نزلت كلمات الأستاذ على نفسي نزول المطر على الأرض الجدياء ، فأحدثت في خواطري اهتزازاً نامياً نضيراً بما يحمل من ثمر وعطر . وجعلتُ أفكر في قوله : إن الفكر أمانة ، وأن صاحبَ القلم يفاجأ أحيانا بما لا سبيل إلى السكوت عنه فأسأل نفسي : أكلُّ صاحب قلم يصنع ما يصنع الأستاذ ؟ ثم أتمعن في الموضوع فأسأل : أنفك من أصحاب الأقلام خمسة أو أربعة يصنعون ما يصنع الأستاذ ؟ ولم آيس ، لأنني أعلم أن الإسلام الصحيح إذا خامر نفساً مطمئنة ارتفع بها إلى أرفع المستويات فأتت بما يعدّ شلوذاً لدى العامة وهو عند صاحبه قياسي لا شلوذ فيه .

وعجيبة أخرى ، فإنَّ الأستاذ محمد فريد وجدى عُرف برأيه المعتدل فيما يُسمّى بتحرير المرأة ، وقد عاصر قضية التحرير هذه منذ كتب الأستاذ قاسم أمين كتابه الذائع ، فردَّ عليه حيثُذ بكتاب شهير تحت عنوان (المرأة المسلمة) . كان المورد الأوّل لمن يريد رأى الإسلام في هذه القضية ذات الضجيج الصاخب ، ثم واصل الكاتب الكبير بحوثه عن المرأة في الإسلام ، وأبان وجهة الشريعة في مسائل الزواج والأسرة وتعدد الزوجات وتعليم المرأة والطلاق بما لا مزيد عليه ، وقد كتب مقالاً في بعض المناسبات لم يُرض أحدَ الوعاظ ممّن لا يبلغون مرتبة التلاميذ بالنسبة للأستاذ ، فكتب مقالاً تعدّى فيه القول إلى القائل فوصفه بما هو مبرأ منه ، وتهور في كلماتٍ ما كان ينبغي أن تصدر من واعظ ديني يجب أن يقف عند قول الله : ﴿ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ، إن ربك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ﴾ ، ونشر الواعظ مقاله في صحيفة متواضعة تنتشر في حيّز محدود ، ولكنَّ الأستاذ وجدى قد أطلع عليها ، فأفرد للرد عليها بحثاً ضافياً في عدة صفحات ، ولم يتحدث عما وُجّه إليه من انتقاص لا مبرر له ، بل واجه الأفكار المتنازع عليها بما يؤيّد وجهة نظره بجلاء ، وكان على الواعظ أن يسكت أو أن يُجيب بما علّمه الأستاذ من أدب ، ولكنه ردّ في تطاول ، وعرفت ما كان ، فاقصصتُ بالأستاذ وجدى لأقول له : إن الرد على

أمثال هذا المشتج مما يزيد من غروره ، ولكنه ابتسم قائلاً : ليست القضية قضيتي ولا قضيتي ، ولكنها قضية القارئ البصير ، وهذا القارئ سيتلو الرأي ونقيضه ثم ينجح إلى ما يستصوب ، فالرد واجب ، ومحاولة تجاهله تأييد للخطأ ، وهزيمة للصواب !

(مقالات شتى)

ظل الأستاذ وجدى قرابة عشرين عاماً رئيساً لتحرير مجلة الأزهر ، وكان له في كل عدد عدة مقالات بحيث لو جُمعت آثاره في مجلة الأزهر وحدها لكوّنت أكثر من عشرة مجلدات ، تتحدث عن أدق المشكلات الاجتماعية وتردّ أعنى التيارات الإلحادية ، وتحلل المبادئ الإنسانية الرفيعة للدين الإسلامي الحنيف ، وقد وجدت نقرأ من أدهاء البحث يسطون على كثير من أفكارها في غير حياء ، ولم يُشيروا إلى المصدر المنسوب أدنى إشارة ، فقمْتُ بجمع ما كتبه تحت عنوان (مهمة الإسلام في العالم) وهو أربعة وعشرون بحثاً توضّح رسالة الإسلام في إنقاذ البشرية ، وإخراجها من ظلماتها الدامسة إلى مشارق النور ، ثم تفضلت اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف بطبع هذه البحوث الجليلة في كتاب خاص أنيق المظهر ، جيّد الطبع ، وقد صُدّر بكلمة بمنازة لأخى الأستاذ الدكتور عبد الوودود شلبي أمين اللجنة العليا الذي اهتمّ بنشر الكتاب على أوسع نطاق ، وقد غصّ به الذهن سرقوا أفكاره ، ناسين أن الحق حق ، وأنه لا يعدم أنصاره ، مهما غمره النسيان ، ولا تزال بين بحوث الأستاذ في مجلدات مجلة الأزهر عدة كتب قيمة منها الفصول الرائعة التي كتبها تحت عنوان (السيرة المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة)^(١) في أكثر من أربعين فصلاً ، ومنها ما كتبه تحت عنوان (الروح الإسلامية ومدى تأثرها في النفوس) ومنها ما كتبه تحت عنوان (ليس من هنا نبدأ) ومنها ما كتبه تحت عنوان (في معترك الفلاسفة) ومجلدات المجلة محفوظة بمكتبات القاهرة والمعاهد الدينية ، فهل تجد هذه اللآلئ المتناثرة نظاماً يجمعها في نسق متّصل ، ليسهل تدلوها بين القارئين .

(١) تفضلت الدار المصرية اللبنانية للنشر ، بطبع هذه الفصول الرائعة في كتاب خاص ، صادف ارتياح أهل العلم ، وأنا بسبيل إحياء كتب أخرى للأستاذ وجدى آملاً أن ترى النور قريباً إن شاء الله .

إثبات وإنصاف

تلقى الأستاذ الإمام محمد مصطفى المراغى شيخ الأزهر سؤالاً عن الشرك وعقوبته الأخروية ، وقد اشتط السائل حين قرر أن الإسلام بآلغ مبالغه كبرى فى عقوبة الشرك ، إذ جعله دون الذنوب جرماً غير مغفور ، إذ يقول الله عز وجل فى كتابه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعيدًا ﴾ ^(١) . وتطرق السائل إلى تصفآت ظنية لا تتصل إلى اليقين بسبب ، فأحال الأستاذ الإمام هذا السؤال إلى الأستاذ الكبير الشيخ يوسف الدجوى وإلى الأستاذ العلامة محمد فريد وجدى ، ليكتب كل منهما رداً شافياً من وجهة نظره ، وكأنى بالشيخ الأكبر ، وقد رأى الأستاذين مع اشتراكهما فى جبهة واحدة وهى جبهة الدفاع المخلص عن الإسلام بفترقائى فى الثقافة العلمية افتراقاً يفسح مجالاً لوجهتى نظري تتباعد وتتقارب ، وهذا ما كان إذ تحا الأستاذ الدجوى منحنى يعتمد فى أكثره على الأدلة النقلية مستطرداً إلى أمور تمت إلى الموضوع من بعيد ، وقد جاءت لأذى مناسبة كما يقول الأزهريون . أما الأستاذ وجدى فقد استعان بمقررات العلم الحديث ليثبت أن الدين فطرى ، وأن الشرك نكسة طارئة كان زوالها محتماً لدى من يقدرون الكرامة الإنسانية ، وقد تقل عن أئمة العلم الاجتماعى فى أوربا ، ما يدل على أن البشرية كانت موحدة فى نشأتها الأولى ، إذ عبدت الله وحده مهتدية بفطرتها الخالصة ، حتى طرأ من الزلل ما أدى إلى الشرك ، كما تابع آثار الانحطاط الإنسانى لدى الممجيين من الوثنيين فى بلاد مختلفة شرقاً وغرباً ، وظهر مقالاً الأستاذين الدجوى ووجدى متجاورين فى عدد واحد ، وقد شاء بعض المتحمسين لمقال الأستاذ وجدى أن يبالغ فى الثناء عليه مُعقبا على مقال الأستاذ الدجوى بما يُنبئ عن الاستخفاف لا التقدير ، وكأنه كان يريد استقالة الأستاذ بما يقول ، ولكن العلامة الأصيل ، قاطع المتحدث فى أدب . وقال إنه استفاد من مقال الشيخ الكبير ما أضاف الجديد إلى رأيه ، وأنه نشره قبل مقاله ، اهتماماً به ،

واحترافاً بما أفاض به الرجل الحجة من خواطر تمس الوجدان المسلم ، وترفع من مستواه ، ورجحاً الناقد أن يعود إلى مقال الدجوى مرة ثانية ، وآلاً يكفى بالنظرة الأولى ، فتملأ المتكلم دون أن ينطق ، ثم أثر الانسحاب ، فخرج بعد مدى قصير .

وشاء بعض الحاضرين أن يتقص الناقد بعد خروجه ، ولكن الأستاذ وجدى قال فى هدوء : من يذرى لعله كان يعتقد صحة ما يقول . وقد هديته إلى ما غاب عنه ، ومن فضله أن قرأ ووازن ، فهو خير ممن لم يقرأ ولم يفكر ، وأحب أن تكون مجالس العلم موضوعية لا ذاتية ، فهذا أولى بكرامتنا .. سمعت ذلك كله فتلقيت درساً من دروس الأخلاق .

(نظرة إمام كبير)

مات صاحب جريدة الأهرام جبرائيل تقلا باشا فأفرد الأستاذ وجدى صحيفة من مجلة الأزهر للثناء عليه بعد رحيله ، ولكن بعض الذين لا يفهمون بمباحة الإسلام علواً ذلك موضع نقد لا يجوز ، وسارعوا إلى الأستاذ الأكبر محمد مصطفى المراعى شيخ الأزهر حينئذ يقولون فى صخب : إن بعض الكبار من علماء الأزهر ينتقلون إلى رضوان الله فلا يخصهم الأستاذ وجدى بنعي ضايف كما فعل مع صاحب الأهرام ، فابتسم الشيخ الأكبر وقال شاوره : أمعلك مقال الأستاذ وجدى ؟ قال : نعم . قال : سلم فاقراً ، فأخذ الشيخ يتلو المقال منفعلاً ، وكان الشيخ الأكبر قد قرأه من قبل ، حتى إذا بلغ القارئ منتصف القول وهو فى قمة انفعاله ، قال له الشيخ سأقرأ أنا ، ثم أخذ المجلة ليقرأ فى جمال نبرة ، وحسن إلقاء ، قول الأستاذ وجدى :

« إن الأزهر ومجته لتشارك الأمة فى أسائها ، وتذكر من فضائل الفقيد الكبير ما كان يُقابل به بحوث حضرات العلماء من الاحترام ، ويُحلها فى أرفع مكانة من الأهرام ، ولطالما نشر مقالات فى موضوعات علمية بحثة كان أولى بها المجلات ، ولكنه كان يؤثر أن يكون عوناً للأزهر فى أداء رسالته ، وفى عهده الجديد ، ومما يدل على عنايته بهذه الناحية ، أنه عندما ثار جدال بين القائلين بجواز ترجمة القرآن والذاهبين إلى تحريمها ، وانتصر حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراعى للقائلين بالجواز ، نشر الأهرام بحقه فى عدد واحد على طوله ،

ولم يكن فضيلته شيخاً للأزهر إذ ذاك ، فهذه النزعة الشريفة مضافاً إلى الكثير من غيرها لا يصح أن نترك دون تقدير وإعجاب فلا غرو أن عدت حسارة الآراء الحكيمة بموته فادحة ، أحسن الله عزاء أسرته ، وجعل من نجله خلفاً جديراً بسلفه العظيم .

ثم قال الأستاذ متسائلاً : أفهمتكم مرمى الجملة الأخيرة ؟! إن الأستاذ وجدى يعرف أن الأهرام أقوى صحف العالم العربى ، وأوسعها انتشاراً ، ويخاف أن تتخلى عن طريقة صاحبها الراحل في تشجيع للباحث الإسلامية ، فأشار إلى الخلف باحتذاء السلف ! فلو لم يكن له في يقاله غير هذا التوجيه لكان جديراً بالثناء لا بالانتقاد .

تراجع المعارض قليلاً ثم سأل : ولماذا لا يكتب الأستاذ وجدى عن الراحلين من العلماء الأزهريين كما كتب عن صاحب الأهرام ؟

فرد الشيخ يقول : من الدرس الخبير هؤلاء ؟ أنتم أم الأستاذ وجدى ! لقد سكتكم فلم تكتبوا شيئاً وأنتم زملاء وأصدقاء ، وأولو خبرة بالقوم ؟ أيلام الأستاذ وجدى إن سكت عن قوم لا يكاد يعرف عنهم شيئاً ؟ ولا ثلامون وأنتم تعرفون كل شيء ثم تقتصرون ! كنت أفهم أن يقول أحدكم ، كتبت مقالاً في تاريخ فلان رحمه الله ثم حالت المجلة دون نشره ! هنا يجب أن نسأل ، وأعرف لِمَ حُجِبَ المقال ؟ أما أن نلوم رجلاً محمود الاتصال بالعلماء لأنه لم يكتب عنهم ، ولا نلوم أنفسنا فكثير ...

وأراد الإمام المراغى أن يغير وجهة النقد الصائب ، فقال : لقد نشر فضيلة الأستاذ الجليل الشيخ محمود أبو العيون مقالاً ممتازاً بالجريدة اليومية عن صاحب الأهرام ، وذكر فيه أكثر مما ذكر الأستاذ وجدى ، فلماذا لا نعرضون عليه إذن ؟ لقد صادف مقال الأستاذ أبى العيون ارتياحى لأنه ينحو منحى مقال الأستاذ وجدى ، فهل لديكم ما تقولون ؟! وانتهى المجلس بالاعتذار .

هذا قليل من كثير أعلمه عن الرجل الكبير ، وقد تحدثت عنه بعد رحيله في مناسبات كثيرة ، ولا أزال أهش فرحاً بالكتابة عنه ، لأنه في دنيا الخلق الرفيع مثلاً يحتذى ، ونحن نرى كثيرين يفهمون الأصول الصحيحة للأخلاق الرفيعة ويتحدثون عنها في خطب رنانة ، ومقالات دورية ، ولكنهم لا يلتزمون بكثير مما

يتحدثون ، فإذا رأينا بين من نعرف من يلتزم بما يقول تطبيقاً مهما عاذ عليه قول الحق بالمضايقة المرحمة لدى من يحترفون الدسائس والمضايقات ، فإننا نفرح كل الفرح حين نجد المثل المنشود إنساناً كريماً يأكل الطعام ويمشى في الأسواق ،
رحمه الله ...

د . محمد رجب البيومي

المستقبل للإسلام^(١)

العلم والفلسفة يثبتان العقول والقلوب لقبول الإسلام ديناً عالمياً

ربما خيّل لمن لا يعرف الإسلام أن هذا إعلان جرى، ولكننا نعتقد أنه متى عرفه فسيفرنا عليه، فكل ما علينا الآن أن نقيم عليه الدليل.

نعم، إن العالم بفضل تحرره من الوراثة والتقاليد، وإمعانه في النقد والتمحيص، يتمشى على غير قصد منه نحو الإسلام بخطوات مترنة ثابتة، لا توجد قوة في الأرض تردده عنه، إلا إذا انحل عصام المدنية، وارتكست الجماعات الإنسانية عن وجهتها العلمية. هذا إجمال يعوزه البيان، فإليك:

قُدِّفَ بالإنسان إلى هذا العالم جاهلاً به غاية الجهل، غمياً عن أسرارهِ كل العماية، ولولا أن خالقه جل شأنه أوجده حيث الماء والنبات، لمات ظمأً وسَقَباً؛ ولولا أنه منحه معارف ضرورية يستطيع بها أن يهرب من الضواري التي كانت تصقبه، ويحمي من العوارض الطبيعية التي كانت تنصب عليه، لما أمكنه أن يبقى أكثر من أيام معلودة. ولكنه وهبه عقلاً ليس لسلطانه حد يقف عنده، فأخذ يستهدى بنوره يسيراً يسيراً؛ حتى استطاع أن يأمن شر العوادي، وأن يجمع على أمثاله، وأن يكتشف أوليات العلم، ومبادئ الحكمة. ثم ما برح يرقى حتى أسس الأمصار، وأوغل في المعارف، وسخر قوى الكون، وسبر مسامير الوجود، واخترع الآلات المعجبة، وهو اليوم يحدث نفسه بالصعود إلى الكواكب، وكشف عالم الروح، والتحكم في نواميس الحياة.

هذا كله مشاهد محسوس لا يحتاج لتدليل، ولكن الذي يحتاج لتنبه هو أن الإنسان فوق كل ما يحصله من علم، وما يكتشفه من مستور، يزداد معرفة

(١) طلب إلينا أن نمدل بأقوى ما نملك من حجج في موضوع أن المستقبل للإسلام، ولم نشأ أن نقصر انتشار هذا البحث الجامع على عدد محصور من القراء، فأبينا أن نعمم إذاعته بنشره في مجلة الأهرام ليكون إلى جانب نظائره مما تنوى به حجة الإسلام في هذه المجلة.

بما يجب أن يكون عليه الدين الحق ، وما يلزم أن تؤخذ به النفس من الآداب القويمة ، وما ينبغي أن يقيمه لتوثباته من المثل الأعلى للإنسانية الصحيحة .

في أثناء تمشى الإنسان في هذه السبيل الأدبية ، تحت ضوء العلم والفلسفة ، تسقط في نظره الواحدة بعد الأخرى ، جميع الأوهام الموروثة ، والتعصبات التقليدية ، فهوى الخضوع لها عاراً عليه ، وسقوطاً لكرامته ، ويعمل على تطهير قلبه منها ، واجتثاث جذورها المنبتة في أقصى ثناياه ، عاذاً ذلك من متممات وجوده الأدنى . فتكون النتيجة الحتمية من وراء هذه المحاولات الثقافية في هذه الناحية ، تأسيس الأصول الآتية :

(أولاً) زوال آثار الوراثة الدينية .

(ثانياً) انحاء التعصب المذموم للعقائد الباطلة .

(ثالثاً) قيام النظر العقلي مقام التقليد الأعمى .

(رابعاً) قبول كل عقيدة تسلم من النقد وتنهض بها حجة .

(خامساً) الميل إلى إيجاد زمالة عامة بين الناس كافة ، ومحاربة كل العقائد المفرقة للأحزاب ، والمجاعة لهاها شيعة .

(سادساً) الاتجاه إلى نصب العلم فاروقاً بين الحق والباطل ، بغیر اعتداد برأى أية طائفة من الطوائف ، أو فرد من الأفراد .

هذه الأصول الستة لا يحصى من تولدها كثرة طبيعية للثقافة المصرية . وقد تولدت فعلاً وصارت جزءاً من الدستور العلمى لدى ألوف من المشتغلين بجميع الفروع العلمية ، وليس بينها وبين أن تصبح عنصراً رئيسياً من عناصر العقلية الأوروبية إلا أن تنتشر فيها المبادئ الفلسفية ، وهى لا تزال بعيدة عن الدماء لأسباب اقتصادية ، ولكن لا بد من بلوغها هذه المنزلة بعد قرنين أو ثلاثة قرون .

فإذا بلغ العالم هذه المرتبة من التعقل ، والخلاص من آثار الوراثة ، ثم لاح له أن ينظر في الأديان التي يعتبرها إذ ذاك بقايا أثرية ، للعقلية البشرية ، تبين له أنه في صميم الإسلام ، وأنه في جهاده العلمى الطويل كان يعمل لإقامة دولته ،

وإعلاء كلمته ، وهو يتوهم أنه يعلمه فيما يعلم من العقائد الباطلة ، والوساوس المعطلة .

فكما جاءت الحوادث مصدقة لقوله تعالى : ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ﴾ (١) الآية . وقد كانوا يبعدون الله سرا ويخشون أن يتخطفهم أعداؤهم ويمزقوهم شذر مبر ، فاتاهم الله خلافة الأرض ، وجعل دينهم ظاهرا على الأديان كلها ، كذلك ستصدق الحوادث ما وعد الله به من أنه سيرى الناس آياته في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن هذا الدين هو الحق : ﴿ سَتَرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَقَاقي وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ (٢) .

وقد ظهرت بوادر هذا الانقلاب في أقوال الكثيرين من أقوال علماء الغرب ، وقد رأى بعضهم ومنهم (برنارد شو) أن أوروبا قد لا يمضي عليها قرنان حتى تكون قد اتخذت الإسلام دينا .

أى شيء يحتر في حكمه هذا بعيدا عن العقل ؟ أليست الأصول الستة التي أثبتناها هنا ، وهى أخص أصول الدستور العلمى ، هى نفسها أخص أصول الإسلام ، بل هى معناه وروحه ، والموجب لجعله دينا للعالمين كافة في كل زمان ومكان ؟

لقد كلف الإسلام كل داخل فيه أن يكون متجردا من كل ما يربطه بالماضى من دين ووراثه وتقليد ووهم وخيال ؛ وأن يقبل عليه خالى القلب من كل صورة ذهنية ، ورأى سابق ، على مثال ما يكون عليه الطفل ساعة تضعه أمه .

فإذا تمت له هذه التصفية ولقن أمور الدين ، أمر أن يتعقلها وأن ينظر في أدلتها ، ونهى أن يأخذ بها تقليدا مهما كانت مكانة الرجل الذى يقلده ؛ وكلف

(١) سورة النور : ٥٥ .

(٢) سورة فصلت : ٥٣ .

أيضا أن يتأمل فيما نصبه الله في الكون من معالم الحق ، وأن يدرسها دراسة المتبع لأسرار الخلق ، خضعا كل ما يحصله لأدق أساليب التحصيل والتحليل ، حتى لا يتورط في الأخطاء فيضل ويضل ، وهو مسئول عن كل ما يستخدمه في هذا السبيل من حواسه ومشاعره ، ومحاسن حتى على جيئات خواطره . وإنا لمتبسون لك آيات من الكتاب تريك مكان هذه الأصول منه ، فإليك :

قال الله تعالى في ماهية الدين الحق : ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتُ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١) . وقد شرح النبي ﷺ هذه الفطرة فقرر أنها مثل الحالة التي يكون عليها الطفل ساعة ميلاده : « كل مولود يولد على الفطرة ، وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » . أى أن كل مولود يولد على الدين الحق المطلق « الإسلام » ولكن أبويه ينقشان في عقله من الصور ما يغيران به هذه الفطرة السليمة لتعلق به فلا يستطيع عنها حولا .

وقال تعالى في ذم الظنون والأوهام : ﴿ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ (٢) . وقال ﴿ وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾ (٣) .

وقال تعالى في النهى عن اتباع الهوى : ﴿ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ (٤) . وقال في وجوب إقامة سلطان العقل : ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ . وكرر ذلك في آيات كثيرة بألوان مختلفة عشرات من المرات .

وقال في ذم الذين لا يعرفون للعقل حقه : ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ

(١) سورة الروم : ٣٠ .

(٢) سورة يونس : ٦٦ .

(٣) سورة يونس : ٣٦ .

(٤) سورة ص : ٢٦ .

الَّذِينَ لَا يَقُولُونَ ﴿^(١)﴾ . وقال : ﴿مِمَّ بَكْمَ غَمَىٰ فَهَمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ ﴿^(٢)﴾ .
 وقال : ﴿وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَقُولُونَ﴾ ﴿^(٣)﴾ . وقال : ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا
 نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ • فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ
 السَّعِيرِ﴾ ﴿^(٤)﴾ .

وقال تعالى في المسئولية الشخصية ، وفي علم جواز الاعتماد على الغير :
 ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيَّةٌ﴾ ﴿^(٥)﴾ . وقال : ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى •
 وَأَنْ سَعِيَةً سَوْفَ يَرَى • ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى﴾ ﴿^(٦)﴾ . وقال : ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا
 لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾ ﴿^(٧)﴾
 (أى فداء) .

وقال تعالى في ذم التقليد الأعمى : ﴿وَقَالُوا (أى يوم القيامة) رَبَّنَا إِنَّا
 أَطَعْنَا سَادَتنا وَكِبَرَاءَنَا فَأَصْحَلُونَا السَّبِيلَا﴾ ﴿^(٨)﴾ . وقال : ﴿إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا (أى
 يوم القيامة) مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ • وَقَالَ الَّذِينَ
 اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ
 عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ ﴿^(٩)﴾ .

وقال تعالى في وجوب طلب الدليل القاطع على كل عقيدة ، وفي النعمى على
 الذين يعتقدون تقليدا بغير حجة : ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا غَيْرَ لَا يَرْجَحَنَّ لَهُ يَوْمَ

(١) سورة الألفال : ٢٢ .

(٢) سورة البقرة : ١٨ .

(٣) سورة يونس : ١٠٠ .

(٤) سورة الملك : ١٠، ١١ .

(٥) سورة المائدة : ٣٨ .

(٦) سورة النجم : ٣٩-٤١ .

(٧) سورة البقرة : ٤٨ .

(٨) سورة الأحزاب : ٦٧ .

(٩) سورة البقرة : ١٦٦، ١٦٧ .

فَأَيُّمَا جِسْمَانَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ﴿١﴾ . وقال في وجوب تقاضى الليل من كل صاحب قول : ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ ﴿٢﴾ .

وقال في تسفيه أحلام الذين يجمدون على ما ورثوه من آباءهم من الأباطيل : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آتُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَنْتَهِجُ مَا آتَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ ﴿٣﴾ ، ﴿ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ ﴾ ﴿٤﴾ .

هذا دستور ديني جاء به محمد ﷺ في زمن لم يكن فيه الدستور أي كان نوعه دولة في الأرض ، لا من الناحية السياسية ، ولا من الناحية العلمية ؛ أما من الناحية السياسية فقد كان لا يعرف أحد أن للحكومة دستورا قط . فكان الناس من هذه الناحية غرق إلى يافخهم في حكومة الفرد لا يعرفون لهم حقوقا ، ولا وجودا معها .

أما أمر الدين فقد كان دستوره عندهم : « اعتقد وأنت أعمى » كما قاله العلامة لاروس في دائرة معارف القرن التاسع عشر . أما هذا معقول وهذا غير معقول ، وهذا يحتاج الدليل ، فعبارات كانت تجر إلى النار المحرقة في تنانير كانت أعدت لذلك .

جاء محمد ﷺ بذلك الدستور الديني ، وهو القرآن ، والناس قاطبة على ما وصفنا من العمايات المتراكبة بعضها فوق بعض ، وقد جملوا على ما كانوا عليه حتى صار حالا ملازما لهم لا يتصورون الحياة على حال غيره ، بل لا يحبون أن يسمعوا داعيا يدعوهم إلى نقيضه ، وإذا أقدم على ذلك وصموه بالجنون . وقد حكى الله ما قالوه للنبي ﷺ حين دعاهم إلى النور فقال تعالى : ﴿ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الْكِتَابُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴾ ﴿٥﴾ . وقالوا : ﴿ إِنَّا لَنَاقِرُكُمْ بِاللَّيْلِ لِنَسْأَلَ مَجْنُونٍ ﴾ ﴿٦﴾ .

(١) سورة الزمزمون : ١١٧ .

(٢) سورة البقر : ٦٤ .

(٣) سورة البقرة : ١٧٠ .

(٤) سورة الزمزمون : ٢٢ .

(٥) سورة الحجر : ٦ .

(٦) سورة الصافات : ٣٦ .

فرد الله عليهم بقوله : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُم لِلْحَقِّ كِرْهُونٌ ﴾ ^(١) .

فإذا كانت ثمرة هذا الدستور الإلهي في البقعة الفسيحة من الأرض التي استولى عليها المسلمون في أول الإسلام ، هي دخول أُمّ برمتها فيه ، بغير إجبار ، بل بغير دعاية منظمة ، والعقول لم تكملها العلوم ، والنفوس لم تصقلها الشكوك ، فماذا ينتظر أن يكون عليه حال العالم المتحدين إذا عرف الإسلام حق معرفته ، وتبين الناس أنه لا ينطبق على الدستور العلمى فحسب ، ولكن أصوله الأولية هي ذلك الدستور نفسه ، بالغا أكمل ما يمكن أن يصل إليه من السمو والإحاطة بكبريات الأمور وصغرياتها ، بحيث لا تغفل منه حتى همسات السرائر ، وحركات الضمائر : ﴿ وَإِنْ تَبَلَّوْا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُشَقِّقُوا يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ ﴾ ^(٢) .

العالم المتحدن يحاول حل مسألة الدين :

قد يقول معترض : إنكم تنفقون أوقاتكم في الكلام عن العالم المتحدن من ناحية الدين ، على حين أنه قد فرغ منها ، ولم يعد يخطر بها بباله ، وقد محض نفسه للبحوث المادية ، وتسخير قوى الكون لحياته الدنيوية .

الحقيقة أن المعترض غير مصيب فيما يقول . فإن العالم المتحدن اليوم أشغل ما يكون بالمسألة الدينية من جميع نواحيها . فإن كان لابد من الاستشهاد بأقوال أقطابه ، فإليك ما كتبه الأستاذ (هنرى بيرنجيه) في المجلد الرابع والعشرين من مجلة المجلات الفرنسية ، قال :

« إن المسألة الدينية أهم ما يشغل العالم المتحدن اليوم ، لأن مستقبل الأمم المتحضرة يتوقف على حلها » .

ثم قال :

« إذا كان النقد التاريخي قد حطم اليوم كل الأشكال المتحجرة في الأديان ،

(١) سورة المؤمنون : ٧٠ .

(٢) سورة البقرة : ٢٨٤ .

فإنه لم يستطع أن يعدو على العاطفة الدينية ، بل اعترف باستمرارها وشيوعها في كل دور من أدوار التاريخ ، ورأى أن كل تلك الآلهة المختلفة المتعاقبة ، تشهد بأن الإنسان مفلطور على الاعتقاد بالله رغم أنه . ففى كل جهة وكل زمان قد شوهدت حاجة الإنسان إلى الدعاء والعبادة والتضحية ، فى أخس الأديان الوثنية ، كما فى أرق المذاهب الروحانية . هذه هى الشرارة البسيكولوجية (أى النفسية) التى استخلصها من رمد العصور الماضية تاريخ المقارنة بين الأديان . فمن الحال أن يطفئها ، ولكنه سينقلها إلى المستقبل » .

ثم قال :

إننا نأمل الوصول إلى حل المسألة الدينية ، وبخاصة لأن الديانة الفطرية (أى الطبيعية) قد ولدت منذ مائة عام ، ودرست بواسطة بعض كبار الفلاسفة الفرنسيين . فجان جاك روسو ولرتين ولأمنيه وميشليه وكينيه ، كانوا من كبار المبشرين بهذه الديانة الجديدة . وقريب منا إرنست رينان وجيو وشوريه وساباتييه قد أملوها بقوة عظيمة جديدة » انتهى .

نقول : ما هى هذه الديانة الطبيعية التى يعتقد كبار المفكرين فى الغرب بأنها الديانة العالمية العلمية المستقبلية ؟

إننا نأتيك بها على لسان أحد كبار أشياعها ، وهو الفيلسوف الفرنسى (كارو) ، فقد قال فى كتابه : (البحوث الأدبية على الزمان الحاضر) ما يأتى :

« أصول الديانة الطبيعية هى الاعتقاد بوجود إله مختار خلق الكائنات وعنى بها . وهو متميز عن العوالم الكونية وعن النوع الإنسانى ، ووجود روح للإنسان متصفة بالإدراك والحرية ، ومحبوسة فى هذا الجثمان المادى أمدا لتبتلى فيه ، وهذه الروح تستطيع بإرادتها أن تظهر هذا الجثمان وتنقيه ، إذا عرجت به نحو السماء ، ويمكنها أن تسفله بإخلادها إلى المادة الصماء ، والاعتقاد المطلق بسمو العقل على الحس ، ووضع الحرية الخلقية التى هى ينبوع وأصل جميع الحريات ، تحت سيطرة الاعتدال ، وإعطاء الصفات الفاضلة اسمها الحقيقى وهو الامتحان والابتلاء ، وتحديد غرضها الصحيح ، وهو التخليص التدريجى للنفس من علائق الجسم ، والتهيؤ لساعة

الموت بالزهادة . وأخيرا الاعتراف بناموس الترقى . ولكن بدون فصل ترقى الإنسان في مدارج السعادة المادية عن العواطف الفاضلة التى هى وحدها تبرر تلك السعادة » اهـ .

نقول : هل يعنى كل هذا الجهد الجاهد من الفلاسفة والمفكرين ، غير محاولة الرجوع للدين الفطرة ، تحت تأثير حوافز من أنفسهم ، ومن تجلى آيات الله لهم ، فى الآفاق المحيطة بهم ، مصداقا لتلك الآية الكريمة ؟

فالدين الفطرى (أى الطبيعى) آت لا محالة باعتبار أنه دين عالمى للبشر كافة بحكم العلم نفسه . والدين الفطرى هو الإسلام بنص كتابه ، وبموجب أصوله . فإذا آنس الناس تلكأ فى التمشى إليه فذلك أمر طبيعى ، لأن أكثر الناس عوام يجمدون على ما ورثوه ، ويستمتعون فى تأييده وإن كانوا لا يعقلونه ، ولكن بوتقة الوجود دائبة على صهر العقول جيلا فجيلا تطهرها لها من الكدر العالق بها طبقة بعد طبقة ، والحقائق فى الوقت نفسه تزداد ذيوعا بينهم ، فلا يزال الأمر جاريا على هذه الوترة حتى لا يبقى فى الناس من يعتقد فيما لا يعقل ، وإذ ذاك تحمل الروح الاسلامية فى العالم بكل ما قامت عليه من أصول عقلية ، ومبادئ علمية ، فيتحقق أعظم إصلاح عالمى يمتناه المصلحون فى العصر الحاضر .

فى ذلك اليوم لا يستطيع مفكر كالأستاذ (هنرى بيرانييه) المتقدم ذكره أن يقول : « لما كانت الأديان ليست بشيء غير مظاهر رمزية للعاطفة الدينية فستلاشى عاجلا أو آجلا ككل الآثار الانسانية ، ولكن تلك العاطفة لن تتلاشى أبدا إلا مع الانسان نفسه » .

نعم لا يستطيع أن يقول ذلك ، لأنه يجد الدين الأخير منها هو تلك العاطفة نفسها ، كما ينص عليه كتابه فى قوله تعالى : ﴿ فطرة الله التى فطر الناس عليها ، لا تبدل لخلق الله ، ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ ، ويجد أن كل ما تستدعيه تلك العاطفة الدينية من معتقدات وعبادات ومعاملات مشروط فيه الرجوع به إلى حكم العقل والعلم ، لا إلى تحكم الهوى والجهل . فكل حق وهدى وعلم وخير وترقى ، فهو فى شرعة هذا الدين الفطرى دين . وكل باطل وضلال وجهل وشر وتدنل ، فهو فى شرعته كفر .

هذا هو الدين الذي جاء به محمد ﷺ ديناً عاماً للبشر كافة . فهل تجد عيصاً للبشر عنه ؟

كيف يعقل ذلك والفطرة أساسه ، والعقل نبراسه ، والعلم مادته ؟ وهل للبشر محيص عن هذه الثلاثة الأصول الطبيعية مهما حاولوا ذلك وتكلفوه ؟ فإن كان في العالم أصول كلما أُمعنت في البعد عنها ، ازدادت قرباً منها ، فهي الفطرة والعقل والعلم .

وهذا كله معنى قوله تعالى : ﴿ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْتَغُونَ وَلَهُ أُسْلِمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ . قُلْ عَامِنًا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالَّذِينَ مِنْ بَيْنِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ (١) .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴾ . فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآخِضُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ (٢) .

﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ (٣) .

﴿ وَنَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِينَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُبِينٍ الْحَمِيدُ ﴾ (٤) (٥) .

(١) سورة آل عمران : ٨٣-٨٤ .

(٢) سورة النساء : ١٧٤-١٧٥ .

(٣) سورة الصف : ٨ .

(٤) سورة سبأ : ٦ .

(٥) مجلة الأزهر : المجلد الحادي عشر ، صفحة ٢٨٩ ، سنة ١٣٥٩ هـ .

العوامل الأدبية التى اعتمد عليها الإسلام فى تقويم الشخصية الإنسانية بسرعة لم يعهدها البشر

المعلوم من التاريخ بالضرورة ، أن الإسلام نشأ فى شبه الجزيرة العربية ، فأخى فى سنين معدودة بين قبائلها المتضاربة ، وألف منهم أمة ؛ وحلّى تلك الأمة بالربط الأدبية والمادية التى لا بد منها لكل بنية اجتماعية ، وأحاطها من الحوافظ الذاتية بما صان وجودها ، فى جميع ما طرأ عليها من أدوار الانتقالات والانقلابات ، سليما قويا ؛ وأودع كيانه من بواعث التطور ما دفعها للترقى فى جميع مجالات النشاط العلمى والعمل ، خالصة من جميع القيود التقليدية التى تعطل من انتقال الجماعات ، وتبطئ من سيرها ، فوصلت فى نحو قرنين إلى مستوى رفيع حصلت معه على الزعامة العالمية . وهى ميزة لم تُمنحها إلا أم معدودة فى الأرض .

وصلت إلى هذا الأوج فى حُطى متزنة ، وتدرج محكم ، ونظام مدبر ومثل عليها ، شأن كل جماعة تصدر عن ذخى أدنى متأصل فى طبيعتها ، أو تمرست به أجيالا متعاقبة من حياتها .

فإذا كان هذا الحادث الفذ فى تاريخ البشر يعتبر صعب التعليل بالأسباب المعروفة ، فلا يقل عنه فى صعوبة التعليل تأثيره طفرة فى جماعات مفككة الأوصال لم تعتد النظام ، ولم يعمل فيها ناموس التطور منذ أجيال ، ولم تعرف قبائلها الوحدة منذ وجودها ، ولم يؤثر فى تاريخها أن داعيا دعاها إليها فى عهد من عهودها .

ومما يكسب هذا الحادث الجلل مظهرا ممتازا ، أنه كان مصاحبا لسمو لم تشهد البشرية من قبل ، فى أخلاق القائمين به وآدابهم ، وتطور لم يكونوا قد وصلوا إليه ولا الإنسانية أجمع ، فى أصولهم ومبادئهم . فإذا كان الناس قد عهدوا أن الانقلابات العالمية الكبرى أول ما توجد طائشة هوجاء ، تثور ثوران الزوبعة لا تفرق فى هبوبها المفرط بين ما يجب تحطيمه وما يجب الإبقاء عليه ، فى طغيان

من القائمين بها ، لا ترددها حكمة ، ولا ترددها شكيمة ، فإن الانتقال اللريخ الذى أحدثه الإسلام ، رافقته رحمة بالمقهورين ، وعطف على المستضعفين ، وأمان للمخالفين ، وإنصاف للمظلومين ، واحترام لعقائد المخالفين ، كأنه حركة مدبرة فى مهلة طويلة من التروى والتفكير ، أو خطة مقررّة دُرست مقدماتها ونتائجها فى ملاءة من الزمان صُرّفت فى الحسبان والتقدير ؛ وليست الحركات العادية للجماعات فى شىء من هذا ، كما تدل عليه الانقلابات الكبرى التى مرت بالإنسانية فى عهدها الطويل بالوجود ؛ والانقلابات التى يكون مصدرها بلاد العرب ، أبعد البيعات عن النظام ومراعاة الأصول ، أولى أن تكون على مثال جميع الانقلابات العالمية التى سبقتها من هذه الناحية .

فصنور أكبر انتقال فى العالم الإنسانى ، فى بيعة لا عهد لها بمثله ، بل ولم تشارك العالم فى غيره ، على ما رأيت ، منظما مقدرا ، ومصاحبا لأعظم انقلاب أدنى لم يصل إليه النوع الإنسانى بعد ، يجب أن يكون موضوع دراسات عميقة على ضوء العلوم الاجتماعية والنفسية ، وقد قطعت هذه العلوم شوطا بعيد المدى فى تغطية الحوادث ، وتعقب تطوراتها ، للوصول إلى أبعد مناشئها ، وتحليل الحالات العقلية ، وتتبع أدوارها ، لوجدان بواعث صدورها ؛ فإذا أنجحنا فى ذلك أطرنا العالم بمجديد من البحوث لا تقف دعايته للإسلام ، ودلالته على معجزاته عند حد .

مواطن التأثير فى النفس البشرية :

لا يتأتى أن تقوم دعوة فى الأرض إلا إذا حلت مواطن التسليم من بعض النفوس ، وهذا التسليم حكم عقل لا معدى عن الخضوع له .

فمواطن التأثير بالدعوات هو العقل ، لذلك تعقبه أصحاب النحل ، وحاولوا النقص من سلطانه على ضروب شتى ، أهمها زعمهم أن ما هم بصدده من العقائد يعلو متناول العقل ، فيجب أن يسلم به بدون عرضه عليه ؛ ويفوتهم أنهم لو كانوا مصييين فيما يقولون لوجب الأخذ بجميع العقائد المناقضة لأحكام العقل ، لعدم وجود المرجح لأقربها إلى الحق .

ومن شبهاتهم على سلطان العقل ، أنه لم يصل إلى كماله بعد ، فما يقرر حقيقته

اليوم ، وهو في درجة من التطور ، ينقضه متى اجتاز تلك الدرجة ، وربما عاد إلى ما كان نقضه من قبل .

قالوا هذا ، وفاتهم أن المراد بسلطان العقل ما حُملَ بفطرته من العلم الضروري بجواز الممكنات ، وطلب الدليل على وقوعها ، واستحالة المستحيلات البديهية ، كاجتماع النقيضين ، ووجود الشيء في مكانين الخ ، وهذه الأصول الأولية عامة في جميع أفراد النوع البشري لا تتخلف في بعض آحاده إلا لعلة عقلية ، فيرتفع التكليف عن أصحابها بتخلفها .

فهذا السلطان الفطرى للعقل كاف في حمايته من الضلال في أصول المعتقدات ، وهو مناط التكليف ، وموطن المؤاخلة .

هذا هو المراد بسلطان العقل ، لا أن يكون قادرا على خوض غمرات البحوث المختلفة ، وإدراك مراميها البعيدة ، وبناء النظريات المجردة ، وإقامة أدلتها ، والترجيح بينها الخ الخ ، مما لا ينال إلا بتحصيل علوم كثيرة ، لا تتسنى إلا لأفراد ينقطعون لها سنين طويلة .

فإذا أقام الناس سلطان العقل الفطرى ، لم يستطع أصحاب الأهواء أن يسمموا نفوسهم بالعقائد الضالة .

العوامل التى تمكن بها المضللون من هدم سلطان العقل :

مع قيام سلطان العقل الفطرى بين الناس ، وترتيبهم أعمالهم الدينية عليه ، استطاع المضللون هدم هذا السلطان فيما يتعلق بالعقائد الدينية ، فكان ذلك سببا في فساد نفسياتهم ، وطول أمد جاهليتهم ، حتى صار مألوفا أن الأمم التى تقع في التحجر الاجتماعى لا تنجو منه إلا بثورة على عقائدها تقلبها رأسا على عقب .

ولما نجح المضللون في هدم سلطان العقل الفطرى ، باعتادهم على جهل الجماعات التى تبلى بهم ، وبالهائيات بالخيالات والأوهام ، وبالتلذذ في إخضاعها لها بوسائل الإرهاب ، وهذه العوامل الثلاثة إذا اجتمعت فلا تقوى الجماعات الساذجة على مقاومتها ، فتستخذى لها ، وتقبل من رؤساء دينها كل ما يلقونها إياه من التعاليم

وإن جافت حكم العقل ، لأنها جردته في هذه الناحية من سلطانه فلا يكون له سبيل إليها ، وإذا طاف برأسها خيال منه طردته من مجاله ، واعتبرت ذلك من نفسها تورعا ، واستمرت على هذه الحال حتى تحفزها المثالات إلى الحركة ، فتهب من سباتها ، وأول ما تخلفه من عنقها باعتبار أنه سبب جهودها ، نير الدين ، الدين الذي ألقته الأوهام ، لا الدين الفطري الذي جُبلت عليه كل نفس بشرية كما ستره .

ما اعتمد عليه الإسلام في بناء صرح الدين الخالد :

اعتمد الإسلام في بنائه صرح الدين العام الخالد على العقل والفطرة ، وهما الركبان الطبيعيان اللذان تقوم جميع الشفون الانسانية عليهما ، فلم يبق الدين بذلك معزول عن حياة الإنسان ، يعتريه من الجمود والتحجر ما يعترى الأصول الموقوفة ، ولكنه جعله في دائرة محاولاته يترقى في إدراك أسرارها ، واستشراق أنوارها ، كما يترقى في فهم الوجود الذي يعيش فيه ، وفي تحصيل العلم الذي يتعرفه به ، فأصبح الإسلام بذلك عند الأخدين به عنصرًا سائدًا على نفسياتهم ، بقدر ما للعقل والفطرة من سيادة عليها .

ولما كان الإنسان أشد وأسرع ما يكون انقيادا للشيء إذا وافق عقله وفطرته ، وكان الإسلام من هذه الناحية حاصلا على هذه الميزة بقيامه على العقل والفطرة معاً ، وهو ما دل عليه كتابه ، فقد انتشر ما بين حدود أسبانيا الغربية بأوروبا ، إلى حدود الصين الشرقية بآسيا ، وفمال أفريقيا كله ، في نحو قرن من الزمن ، ودخل فيه نحو مائة مليون من النفوس ، منها أم برمتها قبلته ديناً لها بلا دعوة منظمة ولا إيجاب . وهذا حادث عالمي فذ يجب درسه ، وتُعرف ما يهdy إليه العلم من عجائبه .

هذا هو السبب الرئيسي في تسارع الناس إلى قبول الإسلام ، وفي شدة تمسكهم به ، وتحمسهم له ، وبذلهم المهج رخيصة في سبيله . ونحن في دراستنا للإسلام من ناحية سرعة تطوره للشخصية الإنسانية ، وشدة تأثيره فيها ، سنسير تحت ضوء الركنين اللذين امتاز بهما ؛ والله نسأل أن يجعل السداد راكدنا في هذا الموضوع الخطير ، الذي نرجو أن يكون تأثيره عميقاً في نفوس الشباب المتعلمين ^(٥) .

(٥) مجلة الأهر : المجلد الحادي عشر من ١٥٢ . سنة ١٣٥٩ هـ .

ما أفاده الإسلام للمدنية

شهادات لا يمكن النكار في صحتها

لقد أفاد الإسلام العالم كله من الناحيتين الدينية والمدنية إفادة بتقديرها ؛ وليس المسلمون بحاجة لأن تبين لهم وجوه الإفادة الدينية ، فإن ما يعلمونه من سلامة عقائدهم ، وأصالة أصولهم ، وما أتيح لهم من حرية الفكر والنظر ، والاعتماد على العقل وأعلام الوجود ، لا تدعهم يشكون في أن دينهم سن للناس كافة سنة لا محيص لهم عن القيام عليها . فإن ظهر أن كثيرا منهم لا يزالون يتحامون الجري عليها ، فسيضطرهم الترقى العلمي والفلسفي إلى الاعتراف بحقيقتها ، وإذا ذلك يلتقي الناس كافة في حظيرة واحدة هي حظيرة الإنسانية الموحدة تحت علم الدين الفطري والمعارف المُمحصصة .

أما من الناحية المدنية فقد شهد العالم كله بأن المسلمين حفظوا التراث العلمي العالمي ، وتولوه بالزيادة والتمحيص ، وطبقوه على حاجات الحياة الإنسانية ، فأوجدوا بذلك مدنية ليس في العالم اليوم من يدعى أنه ليس مدينا للإسلام من هذه الناحية .

قد استشهدنا على صحة هذه الدعاوى بمجاهير من كبار المؤرخين والعلماء الأوربيين ، وآخر ما وصل إلينا عنهم في هذا الباب كتاب حضارة العرب للعلامة الاجتماعي جوستاف لوبون وقد ترجمه إلى العربية الأستاذ النابه محمد عادل زعتر . ونرى أن نقبس منه بعض ما قاله العلامة الاجتماعي المذكور في هذا الشأن ليتدبره المسلمون ، ويعرفوا أن ما قصروا فيه من بيان هذا الحق ، قد قام به من منصفى الغربيين من لا يمتون إليهم بأقل صلة .

قال العلامة جوستاف لوبون تحت عنوان (تمدن العرب لأوروبا - تأثير العرب

في الشرق والغرب) :

« خضع الشرق لكثير من الشعوب كالفرس والإغريق والرومان الخ ، ولكن تأثير هذه الشعوب السياسي ، إذا كان عظيما فيه ، فإن تأثيره المدني فيه كان ضعيفا للغاية .

« وما عجز الأفرقيق والفرس والرومان عنه ، قدر عليه العرب بسرعة ومن غير إكراه .

« وما وفق العرب له في مصر اتفق لهم مثله في كل بلد خفقت فوقه رايتهم كأفريقيه (يريد تونس) وسورية وفارس . وقد بلغ نفوذهم بلاد الهند التي لم يدخلوها إلا عابري سبيل . وقد كان لهم تأثير واضح في بلاد الصين التي لم يزورها إلا تجاراً .

« ولا نرى في التاريخ أمة ذات تأثير بارز كالعرب ، فجميع الأمم التي كانت ذات صلة بالعرب اعتنقت حضارتهم ، ولو حيناً من الزمن .

« ولم يتجل تأثير العرب في الشرق في الديانة واللغة والفنون وحدها ، بل كان لهم الأثر البالغ في ثقافته العلمية أيضاً . وقد نقل العرب إلى الهند والصين أثناء صلاتهم بها قسماً كبيراً من معارفهم العلمية التي عندها الأوروبيون على غير حق من أصل هندي أو صيني .

« ويظهر أن ما اقتبسه الصينيون من العرب أهم مما أخذته الهنود عنهم ، وقد رأينا في فصل سابق أن علوم العرب دخلت الصين على أثر الغارة المغولية ، وأن الفلكي الصيني الشهير كوشو كينغ تناول في سنة (١٢٨٠) م ، رسالة ابن يونس في الفلك وأذاعها في بلاد الصين ، وأن الطب العربي انتشر في الصين في سنة (١٢١٥) م ، وقتاً غزاها كوبلاي .

« نثبت الآن أن تأثير العرب في الغرب عظيم كتأثيرهم في الشرق ، وأن أوروبا مدينة للعرب بحضارتها .

« ولا يمكن إدراك أهمية شأن العرب في الغرب إلا بتصور حال أوروبا حينما أدخل العرب الحضارة إليها . فإذا رجعنا إلى القرن التاسع من الميلاد حين كانت حضارة العرب الأندلسية في أوج نضارتها ، رأينا أن مراكز الثقافة في الغرب كانت أبراجاً يسكنها أمراء إقطاعيون متوحشون يفخرون بحجزهم عن القراءة ، وأن أكثر رجال النصرانية معرفة هم الرهبان المساكين الجاهلون الذين كانوا يصرفون أوقاتهم

في أديارهم ليكشطوا يمشوع كتب الأقدمين النفيسة ليكون عندهم بذلك من الرقوق ما هو ضرورى لنسخ كتب العبادة .

« مضت مدة طويلة قبل شعور أوروبا بهمجيتها ، ولم يبد ميلها إلى العلم إلا في القرن الحادى عشر والقرن الثانى عشر من الميلاد ، فلما ظهر فيها أناس رأوا أن يرفعوا أكفان الجهل عنهم ، ولوا وجوههم شعر العرب .

« لم تكن الحروب الصليبية سببا في إدخال العلوم إلى أوروبا كما يظن على العموم وإنما دخلت العلوم أوروبا من أسبانيا وصقلية وإيطاليا ، ففي سنة (١١٣٠) م ، أنشئ في طليطلة مكتب للترجمة تحت رعاية رئيس الأساقفة ريمون ، فصار هذا المكتب ينقل إلى اللغة اللاتينية أهم كتب العرب . وقد كللت أعمال ذلك المكتب بالنجاح فبدأ للغرب عالم جديد ، ولم يتوان العرب في أمر تلك الترجمة في القرن الثانى عشر والقرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر من الميلاد . ولم يقتصر في تلك القرون على ترجمة مؤلفات علماء العرب كالرازى وأبى القاسم وابن سينا وابن رشد الخ وحدها إلى اللغة اللاتينية ، بل نقلت إليها كتب علماء اليونان من ترجماتها العربية ، ككتب جالينوس وبقرات وأفلاطون وأرسطو وأقليدس وأرخميدس وبطليموس ، وقد روى الدكتور (لوكليز) في كتابه الذى سماه (تاريخ الطب العربى) أن عدد ما ترجم من كتب العرب إلى اللغة اللاتينية يزيد عن ثلاثمائة كتاب ، ولم تعرف القرون الوسطى كتب قدماء اليونان في الحقيقة إلا من ترجماتها العربية ، وبفضل هذه الترجمات اطلعنا على محتويات كتب اليونان التى ضاع أملها ، ككتاب أبولونيوس في المخروطات ، وكتاب جالينوس في الأمراض السارية ، وكتاب أرسطو في الحجارة الخ . وإذا كانت هنالك أمة تقر بأننا مدينون لها بمعرفتنا ما انطوت عليه القرون القديمة فالعرب هم تلك الأمة ، لا رهبان القرون الوسطى الذين كانوا يجهلون اسم اليونان . فعلى العالم أن يعترف للعرب بمجميل صنعهم في إنقاذ تلك الكنوز الثمينة . قال المسيو (لييرى) : لو لم يظهر العرب على مسرح التاريخ لتأخرت نهضة أوروبا الحديثة عدة قرون .

« إن عرب الأندلس إذن هم الذين صانوا في القرن العاشر من الميلاد العلوم والآداب التى أهدمت في كل مكان ، حتى في القسطنطينية ، ولم يكن في العالم

في ذلك الزمن غير الأندلس العربية بلاد يمكن طلب العلم فيها ، فألى بلاد الأندلس كان يذهب أولئك الصغار القليلون لطلب العلوم ، ونذكر منهم على حسب بعض الروايات التي لا تزال موضوع جدال جربرت الذي صار بابا في سنة ٩٩٩ ملقباً بسلفستر الثاني ، ولما أراد هذا البابا أن ينشر في أوروبا ما تعلمه عد الناس ذلك من الخوارق واتهموه بأنه باع روحه إلى الشيطان .

« وقد كانت ترجمات كتب العرب العلمية المصدر الوحيد للتدريس في جامعات أوروبا نحو ستة قرون . ويمكننا أن نقول إن تأثير العرب في بعض العلوم كعلم الطب مثلا دام إلى الزمن الحاضر . فقد شرحت كتب ابن سينا في مونبيلييه في أواخر القرن الماضي » .

ثم قال الدكتور جوستاف لوبون :

« وإذا كان تأثير العرب عظيما في أنحاء أوروبا التي لم يسيطروا عليها إلا بمؤلفاتهم ، فقد كان تأثيرهم أعظم من ذلك في البلاد التي خضعت لسلطانهم كبلاد أسبانيا ... ولن يرى الباحث مثالا أوضح من العرب على تأثير إحدى الأمم في أمة أخرى ، ولم يشتمل التاريخ على ما هو أبرز من هذا المثال » .

هذا ما يقوله العلماء الاجتماعيون الأوروبيون الذين لا يصح اتهامهم بالمبالغة والإغراق في أمر لا تعود منه عليهم ولا على أقوامهم أية مفخرة . ونحن إن نشرناه هنا كما نشرناه عشرات من مثله في تقدير تأثير أوائنا في أحوال العالم الأدبية والمدنية ، فما ذلك إلا لنلذل على أن في الإسلام روحا تبعث الآحاد والجماعات إلى الارتقاء لا يوجد ما يشبهها في التعاليم البشرية ، ولنا من وراء ذلك مطلب أكبر قيمة من هذا ، وهو أن نستفيد منه لتستعيد مجدنا القديم ومكانتنا العالية الماضية ، وهو أمر لا سبيل إليه إلا بعملنا المتواصل لتجلية الإسلام في صورته الحقيقية باجتماعات جنود البدع المتفشية في جميع الشعوب الإسلامية ، وقطع دابر الآراء الضالة في الدين والدنيا والآداب العامة والخاصة ، والعمل في دؤوب ومضاء على توهين أصول الفلسفة المادية التي تعتبر أقوى علو للأديان في العصر الحاضر ، ومن الله التوفيق (٥) .

(٥) مجلة الأزم : المجلد السابع عشر ، ص ٣٩١ ، سنة ١٣٦٥ هـ .

مناعة الإسلام

لقد دل الإسلام على مناعة لا تترام في جميع أنوار تاريخه ، فاحتك بالأديان التي سبقتة ، وقد كان يتولاها رجال بلغوا من الثقافة العلمية ما لم يكن له ظل في البيئة التي ظهر فيها الإسلام ، ومروا على الجدل مرانا طويلا الأمد في مجادلة الخصوم ، ومجادلة المبتدعة ؛ فلو لم يكن في الإسلام من عناصر الغلب إلا ما تسمح به الأمة التي كانت عليها الأمة العربية ، ولجاهلية التي كانت ضاربة بجرانها فيهم ، لظهر ضعفه من أول مصادمة ، ولما اجتذب من صميم الديانات التي كانت عليها الأمم المتمدنة إذ ذاك ، رجلا كانوا في النؤابة من ذويهم .

وقد أبان الإسلام أيضا عن مرونة بحيث كان يؤثر حتى في عقول الجماعات الطفلة ، فيجد طريقه إلى نفوسها من خلال حجب كثيفة من العادات والتقاليد والوراثات ، فيخلعها عنها بلباقة لا يُعرف لها سر ، ويحولها إلى درجة العقيدة الراسخة به ، على حين أنها كانت أعصى قيادا على دعاة الملل من الشعوب المتعلمة . ألم يتبار دعاة الإسلام ، وكلهم من التجار والمرتقة ، ودعاة الأديان الأخرى ، في مجاهل أفريقيا ، فكانت النتيجة أن دخل في الإسلام عشرات الملايين من النفوس ، وغاب مزاحموه خيبة أصبحت مضرب الأمثال إلى اليوم ؟

واليوم يُدعى الإسلام ليحرب نفسه مع العلم ، العلم الذي نعتة دعاة الملل بأنه جبار عات ، ما صاول دينا إلا تغلب عليه ، وأجله عن أرضه ؛ فيقول الذين افتتنوا بالشعور العلمية : إن هذا الدور هو الذي سيتقم العلم فيه من الإسلام ، ويذيقه من الانحلال ما أذاقه للأديان التي نافسها وتغلب عليها ، واتخذ من أهلها شيعة له ، على الرغم من أنه أجنبي عنها ، وكتابه عرى ولغتها أعجمية .

سيخيب فأن هؤلاء الدعاة كما خاب فأن أسلافهم ، حين احتك الإسلام بالإسرائيلية والمسيحية ، والنحل الفارسية والسورانية والكلدانية ... الخ .

نعم سيخيب لأن العلم الذي يزعموننا به اليوم ، ليس هو علم الأسس العاق

المتفطرس الذى كان يميل إليه أنه كشف مساطر الخليقة ، وسرى في سرائر الوجود ، فحكم عليه حكما لا يقبل النقص ؛ ولكنه علم القرن العشرين الوادع المتواضع ، الذى تملأ يقينا بأنه لم يلم بعد طول مراسه للكائنات ، إلا بقشورها وعلاقات بعضها ببعض ؛ أما حقائقها فلم تزل تتأني عليه ، وتخفى في صميمها سرا لو انكشف له لتغير فهمه في الوجود كل التغير ، ولرأى أنه في اشتغاله بظواهره ، ووقوفه عند حدودها ، وبنائه المذاهب عليها ، كان يخوض في أوهام متراكبة بعضها فوق بعض . وهل بعد ما نقلناه من أقوال أقطاب العلم المعاصرين من التصريحات ، بأنهم قد أفاقوا من الغرور العلمى الذى كانوا فيه ؛ مزيد يجب علينا أن نأتي عليه لتدعيم ما نذهب إليه ؟ ماذا تريد بعد أن نقلنا إليك ما قاله الأستاذ الكبير الدكتور (شارل ريشيه) عضو المجمع العلمى الفرنسى في مقدمة كتاب الظواهر النفسية للدكتور (ماكسويل) النائب العام في حكومة الجمهورية الفرنسية إذ قال :

لماذا لا نصرح بصوت جهورى بأن هذا العلم الذى نفخر به إلى هذا الحد . ليس في حقيقته إلا إدراكا لظواهر الأشياء ، وأما حقائقها ففُتلت منا ، ولا تقع تحت مداركتنا ؟

« فالويل للعلماء الذين يظنون بأن كتاب الطبيعة قد أُنقِل ، وأنه لا يوجد شيء جديد يحسن تفهيمه للإنسان الضعيف » .

ماذا يريد المدلل بسلطان العلم بعد هذا التصريح البليغ ، أن يخيف الإسلام به من بطشه العظيم ؟

أنا لا أريد من هذا أن أدعى أن العلم قد ضعف حكمه حتى صار يقبل كل ما يقال بدون نقد ، ولكنى أريد أن أقول إن هذا الموقف المتواضع من العلم ، أداه إلى القول بما كان يعد التخلص منه من أكبر الفتوحات ، وهو عالم ما فوق الطبيعة ، وقد جعل للبحث فيه مقاعد في أرق الجامعات كجامعى اكسفورد وكامبردج .

فهذا العلم المتواضع المتبصر ، هو الذى يؤمل اليوم خصومنا أن يجد منه الإسلام الحصم الألد ، الذى يقضى فيه قضاءه الأخير .^٩

هيات ! فان هذا العلم سيكون من أقوى أعوان الإسلام ، لأن الأصول الإسلامية ، والمبادئ القرآنية ، تتفق وأمثالها من التي أوجدها العلم كل الاتفاق ، فلن يكون بينهما موطن نزاع على شيء من الأشياء . ولئن وُجد فإن الإسلام بما قرره من مبدأ التأويل متى أثبت العقل والعلم صحة شيء ، يخرج من هذه المآزق مرفوع الرأس موفور الاحترام .

وقد احتك آباؤنا الأولون بالعلم ، تحت حماية هذا المبدأ الأصولي الجليل ، فلم يصادفوا منه خطراً على عقائدهم ، ومضوا حيث مضى قُلُما ، فبلغوا منه غاية لم يبلغها واضعوه أنفسهم ، واستفادوا من وسائله على أوسع ما تسمح به ، فكانوا السابقين إلى أسرار الصناعات ، وأساليب الإبداعات ، مما جعل مدنيتهم المادية من الرفعة ، في مستوى عقائدهم الدينية من المنعة ، وخلفوا ورائهم من الآثار ما لا يزال المؤرخون يكتشفون من غرائبه ما يطرفون به معاصريهم .

نعم إن آباءنا هؤلاء قد عادوا الفلسفة ، ولهم في ذلك تاريخ لا يستطيع إنكاره ، ولكن هذه المعادة فضلا عن أنها لا تشين سمعتهم ، فهي تستنزل العجب من حكمتهم ؛ ذلك لأن الفلسفة ضرب من الخيالات التصورية ، وأنت خير بقيمة الخيالات من الفلسفة العصرية ، وبما تصف به الآخذ بها من انحطاط القوى العقلية ؛ فيكون استعصاء أئمة المسلمين على سلطان تلك الخيالات ، في عهد كان فيه سلطانها على العقول لا يستطيع دفعه ، من أقوى الدلالات على سعة عقولهم ، وسمو مداركهم ، وعلى حكمة التعاليم التي كانت تمنعهم من الترامي عليها كما ترامت عليها أكثر الأمم .

الفلسفة اليوم علمية بحتة ، أى مؤسسة على الأصول الموصلة إلى المجاهيل وفقا للأسلوب العلمى ، لا أنها خيالية تصورية ، يطير الإنسان معها على أجنحة الأوهام فيتأدى إلى نتائج يسجلها قصورها عليها تسجيلا أبديا ؛ والمسلمون كما رأيت كانت مراميهم من أول عهدهم علمية أيضا ؛ فهل يعاب عليهم ذلك بعد ما علمت أن الفلسفة الخيالية أصبحت وأحاديث العجائز في مستوى واحد ؟

إن مناعة الإسلام التي ضربت بها الأمثال ، بعد أن خرج فائزا من جميع

ما صادفه من الخصومات في تاريخه الطويل ، ستتكلل بانتصار جديد على المذهب المادى الذى يحاول فلوله اليوم في بلاد المسلمين أن ينشئوا له دار هجرة بأوى إليها ، بعد أن لفظته الأقطار الغربية حين ثبت لها أنه قائم على إيمان تقليدى راسخ ، بخلو الوجود من غير المادة وقواها ؛ لا على بحث قيم ، ولا تجربة حسية . والعلم بعد أن شابت ناصيته في التطور ، ورأى خطر التحكم الوهمى على كماله ، يأبى أن ينقاد بعد اليوم لمن يصف بالوجود أو بالعدم ما ليس له به علم ثابت . وهذا هو الأصل الأول للفلسفة الحسية . قال العلامة (ليتريه) في كتابه : (كلمات في الفلسفة الحسية) :

« بما أننا نجهل أصول الكائنات ومصائرهما ، فلا يجوز لنا أن ننكر وجود شيء سابق عليها أو لاحق لها ، كما لا يجوز لنا أن نثبت ذلك » .

وقال الفيلسوف روينيه في كتابه (الفلسفة الحسية) :

« يريد الفلاسفة الحسيون أن يبعدوا عنهم كل خيال أو توهم ، وأن لا يعتمدوا إلا على المشاهدة المحسوسة ، وأن يخلفوا من أقوالهم كل الافتراضات التى لا يمكن تحقيقها » .

هذه هى أصول فلسفة العصر الحاضر ، فهل الماديون منها في شيء ؟ هل منها حكمهم البات بقدوم المادة وأبديتها ، وبعدم وجود عالم أرفع من عالمها ؟ .

يقول خصومنا : إذا كانت هذه الإنكارات الباتة ليست من فلسفة العصر الحاضر ، فهل منها القول بحدوث المادة ، وبوجود عالم أرفع من عالمها ؟

نقول : لا ، ليس منها هذا ولا ذلك ، ولكن إذا وُفق رجال من أهل العلم إلى البحث في منحى جديد من مناحى الوجود ، فأكلوا لنا عثورهم على آثار عالم فوق هذا العالم ، وبقيا عقول كعقولنا فيه مجردة عن المادة ، ودعوا إخوانهم من كل جنس لشهوده ؛ فلبوا الدعوة وأيدوهم فيها ، وما زالوا يكررون حتى بلغوا الألوف في تسعين سنة متوالية ، فبأى حق ننكر عليهم ما يقولون وهو خاضع للتجربة ؟

إذا كنا ننكر ذلك العالم العلوى بحجة أنه مما لا ندركه بأبصارنا ولا نحس به بمشاعرنا . فإن في الوجود الذى نعيش فيه ظواهر مادية كشفها العلم المحسوس وقررها ، ونحن لا نعلم بوجودها ، فهل في الأرض من يقول بوجود نكرانها ؟ قال الأستاذ الفلكى الكبير (كاميل فلامريون) في كتابه (الموت وغامضته)

: la mort et son mystère

« الإنسانية تعيش في جهالة بعيدة الغور ، وهى لا تدرك أن تركيبتها الجثمانى الطبيعى لا يعرفنا بكل ما يقع فيه ، فإن حواسنا تخدعنا في كل شيء ، والتحليل العلمى وحده هو الذى يؤتينا بصيص من النور عنه .

من أمثال ذلك أننا لا نشعر بالحركات الهائلة للكوكب الذى نحن عليه ، فهو يسبح في الفضاء بسرعة ١٠٧٠٠٠ كيلو متر في الساعة ، ليم دورته السنوية حول الشمس .

ولا نشعر بثقل الهواء علينا مع أن سطح كل جسم إنسانى يحمل منه مازنته ١٦٠٠٠ كيلو جرام معادلة لمثلها من الضغط الداخلى . وهذا الهواء مخترق بتيارات مختلفة نجهلها كل الجهل .

والشمس ترسل لنا على الدوام باشعاعات مغناطيسية تؤثر عن بعد ١٥٠ كيلو متر على الإبرة المغناطيسية .

وحواسنا العادية تشعر بروائح وأصوات وأنوار ، والحقيقة أن ليس في الكون خارج حواسنا غير حركات صامتة ، فالنور والحرارة والصوت حركات ساكنة . وفي الكون على الدوام ذبذبات انثوية ، تخترق هذه اللاتهاية السماوية في أثناء الليل ، كما هي وقت الظهيرة ، ولكننا لا نحس بالضوء إلا في أثناء النهار .

ويوجد حولنا من الحركات والذبذبات الانثوية أو الهوائية ، ومن القوى والأشياء غير المرئية ، ما لا نراه ولا نحس به . هذه حقائق علمية مطلقة ، وبدائى لا يمكن النزاع فيها .

وعليه فيمكن أن يوجد حولنا أشياء بل كائنات حية ، لا نرى ولا نلمس ، تعجز حواسنا أن تصلنا بها .

فإذا تقرر أن حواسنا لا تكشف لنا كل ما هو موجود ، وأنها قد تعطينا شعورات كاذبة أو ضالة عن الكون المحيط بنا ، فلسنا نكون على شيء من التثبت إن ظننا أن ما نراه هو كل ما فيه .

نقول بعد هذا كله : إن أعلن رجال من أهل العلم الجديرين بالثقة أن بمحضهم قد أداهم من طريق الحس إلى آثار عالم أعلى من عالم الطبيعة ، فبأى حق نرفع عقربتنا في وجوههم مكذبين ؟

هذا التزق لا يصدر إلا من رجل جاهل ، يتوهم أن ما يراه هو كل الواقع ، وأن كل ما ليس بموجود لحواسه فليس بموجود .

إن الله قضى أن يحكم الإسلام بالعلم في عهد أدرك العلم فيه أنه كان مخدوعا بالقشور ، وأن جماهير من أقطابه هدوا إلى عالم ما فوق الطبيعة من طريق التجربة ، فهل تتصور بعد هذا أن الإسلام يصادف من العلم خصما لا يلين ؟

فإذا كنا نلح في وجوب الاستفادة من هذا الاكتشاف الروحي الجديد في هدم سلطان المذهب المادى فلسنا بيدع في ذلك ، فإن أرق أمة مسيحية في الأرض قد سبقتنا إلى ذلك ، هي الأمة الانجليزية ، فقد اجتمع فيها مؤتمر ديني كما ذكرت ذلك المجلة العالمية الفرنسية في عددها الصادر في ١٥ يناير سنة ١٩٢١ ، فقالت : « إن مؤتمر الأساقفة الأنجليكانيين اجتمع في قصر لامبيث من ٥ يوليو إلى ٧ أغسطس من سنة ١٩٢٠ ، وحضره ٢٥٢ من رؤساء الكنيسة منهم مطارنة كمبرورى ويورك وسدن وكيتاون والهند الغربية وملبورن وإمارة بلاد الغال الخ ، هذا عدا أكثر من مئة أسقف آخرين ، ونظر في أمر المباحث الروحية ، فاعترف بقيمتها في مكافحة المادية بنجاح عظيم » .

فإذا كانت الكنيسة المسيحية بعد أن أبلت بلاء عظيما في مكافحة المباحث النفسية من أول نشوئها قد اضطرت ، بعد جهاد نحو ثمانين سنة ضدها ، أن تعترف بضرورتها ، وتستعين بها لمكافحة المادية ، فهل يهمل أمرها المسلمون ؟

إن هذه المباحث النفسية قد أُنْخِرت لمثل هذه الشبهات ، وقد سخر قيم الوجود العلم الرسمي في الاشتغال بها على أسلوبه ، لأن ذلك هو الطريق الوحيد للاعتقاد بصحتها .

فإذا بقيت تحديات المذهب المادى قائمة ، ولم تقابل بما يدحضها من الطريق العمل ، ظلت ثابتة قوية ، وظل الدين حيالها ضعيف الحجة ليس له من عاصم غير التسليم . ولم نرضى هذا الضيم ، والفرصة أمامنا سانحة للحصول على الدليل المحسوس ، وقد سبقتنا أعظم أمة مسيحية إليه ؟

وإذا كانت الكنيسة النصرانية قد اعتدت بالمباحث النفسية ، تفاديا من خطر التحديات الإلحادية ، فقد اعتدت بها أيضا أعظم الجامعات الأوربية ، كجامعتي كامبردج وأكسفورد ، وفاء بحق العلم ، ومدا لسلطانه على ما نرى وما لا نرى من هذا الوجود العظيم ^(٥) .

(٥) مجلة الأزهر : المجلد الثالث عشر ، الجزء الثاني ، ص ٥٦ ، صفر سنة ١٣٦١ هـ .

رسالة محمد

توسع الكتاب المعاصرون في استعمال كلمة (رسالة) ، فأطلقوها على كل عمل أدلى أو اجتماعي يضطلع به فرد من الأفراد لفائدة المجتمع الذى يعيش فيه ، فيقولون : قد أدى فلان رسالته العلمية على أكمل حال ، ونال إعجاب مواطنيه وشكرهم .

وهم ما استحسنوا هذا التوسع إلا لدلالته على أن كل إنسان مدفوع بتأثير ميوله الطبيعية لأن يضطلع بعمل من الأعمال لمصلحة الجماعة التى يعيش بين ظهرانيها . وهو تعبير مجازى منقول عن بعض اللغات الأجنبية ، ومؤسس على المقررات البسيكولوجية .

فإذا حاول مفكر لا يعتقد بإمكان الوحي ، ولا يقول بالنبوة ، أن يقدر قدر الرسالة التى أداها محمد ﷺ للمجتمع الذى نشأ فيه وللعالم أجمع ، فى حدود الاستطاعة البشرية (العادية) ، وجد نفسه حيال حوادث ضخمة لا يحفل أن تتم إلا فى خلال آحاد طويلة ، وعقب تطورات متوالية ، ومقدمات متتابعة .

ماذا يجد ؟ يجد أنه ﷺ ، فى خلال سنوات معدودة ، أخرج أمته طفرة من حالة قبيلية كانت عليها ، إلى وحدة اجتماعية قوية التماسك ، سقطت فيها كل مميزات الحالة الأولى ، من التمايز بالأنساب ، والتباهى بالألقاب ، والتناحر لأتفه الأسباب ، فضلا عن تجردها من كل غاية اجتماعية ، ونزعة عمرانية ...

ويجد جماعات كانت من حياتها الأدبية فى جاهلية جهلاء ، تنقلب فى حمايتها ، وتعمل على ما تقتضيه من اهتمام حقوق المستضعفين ، ووأد البنات والبنين ، وتألبيه الأقوياء الألعين ، والترفع فى أقذار الشهوات الجسدية ، وأقضاء المطالب الحيوانية ، عارية من كل المطامع العقلية ، والرامى العلوية ، نقلها محمد ﷺ إلى أمة تدنين بالكرامة الإنسانية ، وتشرئب إلى المكنانات العقلية ، وتقوم على أرق المبادئ

الحكمية ، وأشرف الأصول الأدبية ، وترمى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ، غير مفرقة بين الضعفاء والأقوياء ، ولا مكترثة بالحوائل التي كانت أقامتها الكبرياء ، وفرضتها الجهالة العمياء .

أمة لها مقاصد عالمية ، ومرام قصية ، من توحيد البشرية ، وإحالة أديانها إلى وحدتها الأصلية ، وحسم ما بينها من أسباب الخلافات العرضية .

ويجد فاما كانت تفخر بالأمية ، وتعزى بالحياة البدوية ، وتباهى بالتحلل من جميع الربط الاجتماعية ، قد استحال فيها الحماسة الحرية إلى ضراوة وحشية ، والنزعة الاستقلالية إلى فوضى حيوانية ؛ لا يعتدون بأصل عقل ، ولا يأبهون بمقرر علمي ، ولا يبالون بنظام عالمي ، انقطعوا في صحاريهم ووديانهم إلى تقاليد موروثة لا يغيرون عنها حولا ، كانوا يقولون كلما نهبهم إلى الانتقال عما هم عليه منذرهم : ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ (أى على طريقة) وَإِنَّا عَلَىٰ بَنَائِهِمْ مُقَنَّطُونَ ﴾ ^(١) ، وقد وصفهم الحق بقوله : ﴿ إِنَّهُمْ لَفُتُوا بآبَاءِهِمْ ضَلَالِينَ • فَهُمْ عَلَىٰ بَنَائِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴾ ^(٢) ؛ وهذا نهاية ما يعرف من الجمود على القديم .

فما لبث محمد ﷺ إلا سنين حتى انقلبت حالتهم إلى ضد ما كانت عليه ، فرأيناهم منبوعين بالعلم ، مشغوفين بالنظام ، معنيين بالترابط والتضام ، قد استحالوا ضراوتهم الحربية إلى شجاعة مشبعة بروح الرحمة ، وقافين مع الأصول المقررة ، كأنهم خرجوا جامعات ؛ محتدين بالمعارف المحررة ، كأنهم أعضاء أفاضليات ؛ محترمين للنظام العالمي العام ، وعاملين على الاندماج فيه .

وأعجب من كل هذا وأدعى للدهش والحيرة ، أن محمداً ﷺ أحاط بإصلاحه هذا بضرور من المناعات والحوافظ وأسباب البقاء وعوامل التطور ، جعلت عمله ثابتا مستقرا لا يتزعزع بوفاته ، ولا ينحل بما يطرا عليه من انتقالات الحكم وأغاثه ؛ فأحدث هذا المجتمع الفتى القليل العدد في المجموعة العالمية من التحولات ما لم يكن

(١) سورة الزخرف : ٢٣ .

(٢) سورة الصافات : ٧٠، ٦٩ .

يُحلم به أحد ، فزالت بواسطته دول ، وخلفتها دول ، وولدت مبادئ في الدين والأدب والسياسة لم تكن موجودة ، نازعت الحياة مبادئ عتيقة كان لها السلطان المطلق على العقول والقلوب آماداً طويلة ، واضطرتها إلى الانحسار والانكماش ، وما كانت غير برهة من الزمان حتى تبدلت الأرض غير الأرض ، والعقول غير العقول ، فاتجه العالم مدفوعاً بحركة قاهرة إلى الخروج من جهود طال عليه الأمد فيه ، وحلت به حياة جديدة كان من آثارها نهوض الشرق من كبوته ، وثبُّه الغرب من غفلته ؛ ولا يزال العالم يتطور تحت تأثير ذلك الانقلاب ولما يتم تطوره ، وإن يوماً من أيام الانتقالات الاجتماعية كألف سنة .

فإذا أراد المتأمل بعد هذا البيان الجميل أن يقدر قدر رسالة محمد بين الرسائل الإنسانية التي قام بها الأفاضل ، ولم يكن مؤمناً بالنبوة ، حار أن يجد لها معياراً يزن بها ؛ وإذا عمد إلى المقارنة بينها وبين غيرها لا نقول يجد البون بعيداً بينهما ، ولكننا نقول لا يجد تلك المقارنة ممكنة .

نعم ، قد نبغ في الأرض مصلحون كثيرون ، ولكنهم دون استثناء جاءوا بالأوليات ، ثم كمل عملهم في قرون كثيرة بواسطة من تابعوا بعدهم من تلاميذهم . فإن كانوا بسبيل تأليف أمة انحصر جهدهم في وضع الأساس ، لأن أعمارهم لا تتسع لأكثر من ذلك ، وتركوا لمن يبعي بعدهم رفع البناء ؛ وإن كانوا بصدد إصلاح المعتقدات ، وتهذيب العادات ، أتوا ببعض المقدمات ، ووكّلوا لأخلافهم القيام بما يستدعيه هذا الإصلاح من المحاولات ؛ ولكن محمداً جاء بالنهايات ، فوضع أساس الاجتماع وأقام عليه البناء ، وأصلح المعتقدات بعد أن اجتث الوثنية اجثاثاً لا تقوم لها بعده قائمة هناك ، وهذب النفوس ، وطهر القلوب ، وأثار العقول ، ولم يترك الأمة إلا وهي مثل أعلى لما يمكن أن تكون عليه جماعة من صحة الاعتقاد ، وترايط الآحاد ، وتوحد الوجوهات ، وتكافل الطبقات ، وتضافر الحماس على بلوغ أقصى الغايات .

هذا من ناحية بناء المجتمع ، وأما من ناحية النظم التي يجب أن يقوم عليها ، فقد جرت السنن العادية على أن تكون في مبدأ أمرها أولية ، ثم تتطور على طريقة تدريجية ، حتى تصل إلى ما تصل إليه النظم الوضعية ، في مدى آماد تعدد بالقرون ؛

ولكن محمداً خرق هذه السنة ، ولم يترك الأمة إلا بعد أن ترك فيها كتابا شمل من أصول التشريع ، ومبادئ الاجتماع الراق من العدالة والمساواة والحرية والديموقراطية وحلود الحقوق والواجبات ، مالم تصل الأمم المتمدنة إلى بعضه إلا في العصور المتأخرة ، بعد قرون قضتها في الانقلابات والفتن والثورات .

فإذا كان قصارى رسالة العبقري ، ركناً يقيمه في بناء المجتمع ، أو تجديداً يوفق إليه في ناحية من نواحي النشاط العلمى أو العمل ، ولهذا السبب يُحشر في زمرة بناء الإنسانية ، ويتنافس البسيكولوجيون في دراسة شخصيته ، وتحليل نفسيته ، وقد يبالغون فيعنون بقياس حجمته ، وتعيين نسبة مخه إلى سائر جسده ، ففي أية مكانة تضع رسالة محمد ، وبأية نهمة يجب أن يُعكف على دراسة شخصيته ، وتحليل نفسيته ، وفي أية زمرة يجب أن يُحشر بعد ذلك من مؤسسى الإنسانية ؟

من الظلم البين أن نضعه في مستوى أصحاب الرسائل المجازية ، لأن البون سحق بينهم وبينه ، أفلا يكون من العدل أن نضعه حيث وضع هو نفسه : بشر يوحى إليه ، ورسول خلت من قبله الرسل ؟

هنا تقوم عقبة كأداء في طريق الذين لا يحقلون بالوحى ولا بالنبوة ، فتراهم قد يعترفون بأن ما قام به محمد ﷺ عمل فذ ليس له شبيه في أعمال العباقر ، ولكنهم لا يستطيعون أن يحبروه من آثار عالم ما فوق الطبيعة ، لأن هذا العالم عندهم غير موجود إلا في خيال الذين يقولون به ، فكل ما في الكون في مذهبهم كوثى ، وكل عمل يتم فيه طبعى ، حتى الروح والعقل والنواميس ، والنظم الوجودية ، والإبداعات الصورية والمعنوية .

فهم يقولون : العلم الذى يجب أن يؤول عليه دون غيره ، يشترط أن يكون لكل حقيقة دليل محسوس ، ولا دليل لكم على إمكان الوحى ، ولا على النبوة ، إلا ما تنتزعونه من خيالككم انتزاعا ، فلا حق لكم في تكليفنا بعقيدة ليس لها أصل تقوم عليه على شرط العلم .

نقول : لو كنتم نعيم باستيعاب المقررات العلمية ، لما تعذر أن تجدوا للوحى وللنبوة ما يسوغهما منها . أما علمم أن التتويم المغناطيسى أصبح من المقررات

العلمية ، وأنه كشف أن للإنسان عقلا باطنيا أرق من عقله العادى ، هذا لا يمكنه أن يستمد معرفته إلا بواسطة آلات وأعصاب ، وذلك يستمدها بذاته بغير وساطة آلات ولا أعصاب ؛ وهذا إدراكه للموجودات محصور فى حدود الحواس ، وذلك إدراكه غير محصور فيها ، فهو يرى ويسمع ويحس ويشم وينوق ما هو بعيد عنه بألوف الأميال ؛ وهذا تقوم الحوائل المادية عقبة دون إدراكه ، وذلك لا يصده حائل عن الإدراك ، فهو متصل بالعالم اتصالا مباشرا على حالة تشعر بأنه من عالم أرفع منه بما لا يقدر ، ولا يحجبه عن الظهور إلا الحالة العادية التى عليها الإنسان ، ولكن متى بطلت هذه الحالة العادية بواسطة التوم المغناطيسى ، خلفتها الحياة الحقيقية للروح ، ورتى رأى العين أنها ليست فى حاجة إلى الحواس الخمس فى الاتصال بمصادر المعرفة ، وأنها لا تنقيد بموائل الزمان والمكان ، فإذا كُلفت أن تأتى بخير من أقصى الأرض ، انتقلت إليه بمجرد الإرادة ، وأنتك بما تسأل عنه كأنه بجوارها ؛ وإن سألتها فى أى عالم تمشى ؟ أجابتك أنها متصلة بعالم ما فوق الطبيعة ، وأنها تقابل الأرواح المجردة فيه .

أفلا تدل كل هذه الظواهر المحسوسة على أن للروح الإنسانية اتصالا باطنيا بعالم أرفع من هذا العالم المادى ، تتصل فيه بالأرواح المجردة ، وتستمد منه ما هى فى حاجة إليه من القوة والمعرفة ، وأن (العلم الرسمى نفسه) هو الذى كشف هذا الأمر بعد أن دأب على دراسته من سنة (١٧٧٥) حيث أعلنه الدكتور (مسمر) ، ودأب على تمحيصه الباحثون إلى اليوم ؟ .

هذه حالة العقل الباطن فى الإنسان العادى ، فماذا تكون حالة هذا العقل الذى يبلغ الإنسان درجة الصفاء ، كما هو عند بعض الأفلاذ من الدين اتفق على اعتبارهم رسلا وأنبياء ، ألا يكون أشد اتصالا بالعالم الروحانى ، وأكثر قبولا للفيض الإلهى ، من طريق غير طريق الحواس ، وهو ما اتفق على تسميته بالوحي ؟

إن (العلم) أثبت بما شاهده من آثار ما أسماه بالعقريّة ، أن من الناس من يلهمون بالإبداع فى بعض النواحي إلهاما من غير طريق التفكير ولا الجهد العقلى ، فيأتون بما لم يسبقهم إليه أحد ولم يكونوا هم يتخيلونه تخيلا ، وكان (العلم) يسجل هذه الحوادث الفذة ، ويمتنع عن تعليلها لاستعصائها على كل علة ، حتى

اكتشف العقل الباطن ، وعرف أن له اتصالات باطنية لا علم لصاحبه بها في (حالته العادية) ، فسهل تحليلها من هذا الطريق ؛ أفلا يمكن تحليل النبوة بهذه الاتصالات نفسها وإن كانت هذه أرقى من تلك ، وأبعد منها أثرا ، وأرفع شأنًا ؟

كلمة خامية :

إن الذين يعتصمون بالعلم ، ويرون الحكمة في أن يقفوا عند حدوده ، لهم الحق أن يفخروا بموقفهم هذا ، ولكن الواجب عليهم أن لا يتجاهلوا بعض ما وصل إليه ، ليحافظوا على مذهب أمهه في عصر غير العصر الذي يعيشون فيه .

نحن اليوم في منتصف القرن العشرين الذي ثبت فيه عمليا أن المادة أصلها القوة ، وأنه يمكن إفناء أية مادة عمليا ، وأن المذاهب الفيزيولوجية التي حاول أصحابها في عصر مضى أن يثبتوا بها أن العقل إفراز مخي ، وأن الحياة نتيجة الاحتراقات المادية في الخلايا ، وأن الشخصية الإنسانية نتيجة التركيب الجسماني ، هذه المذاهب قد أخذت حظها من انخداع العقول بها ، ثم سقطت دولتها أمام ظواهر التنويم المغناطيسي ، والمباحث البسيكولوجية الأخرى . وقد اعترف علماء لا يشق لهم غبار بهذه الحقيقة على رعوس الأشهاد .

قال الباحث المشهور (جابريل دولان) في كتابه (المذهب الروحي أمام العلم) بعد أن ذكر ما قوبل به اكتشاف التنويم المغناطيسي من المعارضات قال : « أما اليوم فقد حدث في مصلحته رد فعل عظيم ، فانك ترى الجرائد على اختلاف صيغاتها وأماكنها ، والمجلات الطبية أيضا ، مشغولة بذكر ظواهره العجيبة ، وحوادثه المدهشة » .

وقال العلامة الدكتور شاركو وهو من أقطاب النهضة الطبية العالمية في هذا العصر : « النوم المغناطيسي عالم تجد فيه بجانب الظواهر التي يمكن تحليلها بعلم الفيزيولوجيا ، ظواهر أخرى فوق الطبيعة لم يستطع أحد تحليلها للآن ، ولا تتفق وأى مقرر فيزيولوجي »

وقال الأستاذ العلامة (بيرو) في كتابه (المخاطبات على المغناطيس الحيوى) :

« النوم المغناطيسى يثبت وجود الروح وخلودها ، ويبرهن على إمكان اختلاط
أرواح متجردة عن المادة بأخرى لم تزل مكتسبة بالمادة » .
هذا أثر التنويم المغناطيسى الذى يتجاهل منكرو عالم ما فوق الطبيعة أمره ،
وليس هذا من القيام بحق الأمانة العلمية فى شىء .

هذه كلمة أقولها على عجل ، ذكرى لمن كان له قلب ، مستدلا بها أن العلم
الذى يتحكمكون به فى إنكار عالم ما فوق الطبيعة ، ليس هو اليوم بالعلم الذى كان
ينكر كل ما يجهله ، ولكنه علم اكتشف من آثار العالم العلوى ما جعله يمضى قدما
فى سبيل الاستكثار من ظواهره ، وفيها من الدلائل المحسوسة على وجوده ما لا يدع
للشك فيه مجالا ^(٥) .

• • •

(٥) مجلة الأزهر : المجلد الثالث عشر ، الجزء الرابع ، ص ١٥٠ ، ربيع الآخر سنة ١٣٦١ هـ .

المثل العليا في الإسلام

للإنسان قوى متنوعة عقلية وجسدية يملئ بها تكوينه البدني ، وضعت فيه لتوصله إلى الغايات التي كُتب له أن يبلغها في حياته المادية والأدبية ، فهو في حاجة ماسة إلى عوامل أرق من الواقع ليندفع تحت تأثيرها إلى الأمام ، ويوجه خصائصه التوجيه المناسبة لمكانته ، باعتبار أنه أكرم الكائنات الأرضية . فهل هذا العامل موجود في الواقع ؟ أجاب بعض الفلاسفة بالإثبات ، ونفاه آخرون ، راثين أن الأمر في الأفراد والجماعات يجري كما يتفق ، لا كما يُرجى أن يكون ؛ قالوا ما دام هناك عقل فهو الذي يملئ على الإنسان ما يجب أن يسلكه تحت تأثير الحاجات الوقتية ، والدوافع النفسية ، ومقتضى الحالات الراهنة .

وعندنا أن هذا القول يمكن أن يكون صحيحا في الحالة البدائية للإنسان ، وهو تحت تأثير الحوافز القاهرة من الحاجات الأولية ، وإزاء المخاطر المروعة من الحوادث الطبيعية ، فيرجح وهو في هذه الحالة أن لا يكون له مثل عليا يرمى إلى تحقيقها في وجوده المادي والمعنوي . ولكنه بعد أن تستتب له الحياة ، ويقوى على مغالبة الجرائع ، لا يعقل أن لا يكون له مثل عليا لحياته الشخصية والاجتماعية ، يتوجه تحت تأثير جواذبها لتحقيقها .

وإذا ثبت أنه كان لكل أمة دين يمثل لها السعادتين في كتابه ، وسلطان دنيوي تبذل روحها رخيصة في سبيل توطيد أركانه ، فيتعذر على الباحث أن يتوهم أن لا يكون لكل منها مثل عليا تتطال بكل ما تملكه من وسع لأن تصل إليها .

دع الأمم المتضغلة في القدم جانباً ، واستعرض الأمم التي حفظ لنا التاريخ أخبارها كاملة ، كالصينيين والهنديين والمصريين والآشوريين واليونانيين والرومانيين ، فلا يتداخلك شك في أنه كان لكل منها مثل عليا في الحياة ، مدونة في أساطيرها ، ومغفورة في جذران هياكلها ، وثبت أنها كلما كانت تتقدم في سن الاجتماع ، كانت ترفع

مثلها العليا إلى حيث وصلت مطامعها . وها نحن في عالم حافل بالأُمم الراشدة ، ذات القدم الراسخة في العلم والمدنية ، نرى لكل منها مثلاً علياً في اجتماعها وسياستها وحضارتها ، نحاول الوصول إليها .

وقد اجتمع لدينا من جملة هذه المثل قديمها وحديثها ، ما يسمح لنا بالمفاضلة بينها ، وقد استعرضنا آثارها على أهلها ، والتطورات المتوالية التي كابدها في حياتها ، فلم نر من بينها ما يسمو إلى مرتبة المثل العليا للاجتماع في الإسلام ، ولا ما يشبهها في حسن توجيه أهلها إلى المرشد ، وفي سرعة إيصالها إليهم إلى الغايات ، وفيما نتج منها من الخيرات والبركات على العالم أجمع ، فكانت جديدة بالنظر والتقدير ، وبالبحث في إمكان رفعها إلى مستواها من وعى المسلمين وقلوبهم .

من هذه المثل العليا الإسلامية قوله تعالى : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ اتِّخَاذُ الْمَثَلِ لِلنَّاسِ لَأَتُزَكَّى بِهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَمَنْ يَتَذَكَّرْ فَإِنَّهُ عَلَى بَصِيرَةٍ ﴾ (١) . هذا المثل القرآني الأعلى ، كان من العوامل التي سيطرت على نفسية الأمة الإسلامية فقادتهم إلى ما تأدت بهم إليه من دفع ما كان رائداً على القلوب من جاهلية ، وكسر ما كان مفروضاً على العقول من أغلال ، وتذليل ما كان بين الناس وبين التكامل من عقبات . وأصبحت بلاد العرب بعد أن كانت مباءة للوثنية ، ومثابة للجاهلية ، وموتلاً للتقليد والجمود والتحجر ، مثاراً لأعظم اندفاع إنساني بعيد الأثر وراء تحرير العلم والحكمة ، وتحطيم الحجب دون النظر والتفكير ، وإزالة القواطع التي كانت قائمة أمام المدنية الفاضلة .

هذا المثل الأعلى وإن كان قد تحقق والنبى موجود بين ظهراني أمته ، فإنه بعد ذلك العهد الممتاز أصبح مثلاً أعلى لأتباعه في كل جيل ، وهو يرشح الأمة السارية تحت ضوئه لأن تكون خير أمة ، ولم يحصر الخير في القوة ولا في الثروة ولا في شيء مما يوقظ المطامع ، ويثير المطامع ، ولكنه أطلقه ليمحض للكمال الإنساني

بغير تعمد ولا تخصيص . وخير الأمم لا يصبح أن تكون أقلها ثروة ولا علما ولا قوة ، وتزيد عنها في أن يكون من آثارها الخير أئى وُجدت ، وفي حيزها الفلاح أئى كانت ، الفلاح الناتج من تطهير القلوب ، وتقويم الأخلاق ، ومن الإيمان بالله ، على أشرف الوجوه وأعلقها بالنفس ، وأشدّها لإهابة بالأرواح إلى السمو .

المثل العليا في الإسلام ليست من نوع المثل الاجتماعية المعروفة ، ولكنها نسيج وحدها في ميناها ومعناها ، وكذلك كانت في نتائجها وثمراتها . نعم كانت فذة في الناحيتين ؛ فإن الأمة الإسلامية ألقت في مثل عدد الأصابع من الستين ، وهو انتقال فجائى حير العقول ، واستعصى على التعليل ، وهو يعتبر معجزة اجتماعية ليس لها ما يشبهها في تاريخ العالم .

ولم يقف أمرها عند هذا الحد ؛ فقد تناولت كل ما كانت عليه الأمم التى اتصلت بها من علم وفلسفة وفنون وصنائع ، فأحيت مواتها ، وزادت موادها ، وجمعت شواردها ، وبنّت المدارس والجامعات لها ، وتنافس الخلفاء والأمراء فى اقتناء كتبها ، وحشروا إلى قصورهم من أكتاف الأرض جلة أقطابها ، ونشروا خلاصة معارفهم فى أقطار العالم لا فرق بين شرقها وغربها ، وقبلوا فى معاهدهم طلبة العلم من جميع الأمم غير مميزين بين مسلمها ونصرانيها ، ولم يمض عليهم أكثر من قرنين حتى كان للمسلمين زعامة الأرض فى العلم والسياسة والمدنية .

إن فى الإسلام طائفة من الأصول والتعاليم مقيسة على قابلية النفس الإنسانية ، ومؤلفة بحيث تستثير قواها الكامنة فيها ، وتوجهها إلى المرامى البعيدة عنها ، مزودة بمناعات مناسبة لها ، تنتج آثارا يحار فى تعليلها العقل .

هذا ما يدل عليه تاريخ الإسلام من أول وجوده إلى أن بلغ غاية نموه ، وإلا فكيف يعقل أن أمة منقسمة إلى قبائل متعادية تتألف فى مدى ثلاث وعشرين سنة حتى تستحيل إلى أمة شديدة التراط ، قوية التماسك ، إلى حد أن تعجز الحوادث التى احتوتها عن تفكيك عناصرها ، ثم تتابع حياتها الاجتماعية والأدبية حتى تبرز بها الأمم العريقة فيها ، وتفرض سلطانها على ربع الكرة الأرضية ، لا فى الناحية المادية وحدها ولكن فى النواحي العلمية والمدنية أيضا ؟

إذا لم تكن مجموعة التعاليم الإسلامية تضاعف من قوى العامل بها جسدياً وروحياً مرات كثيرة ، بحيث تهيئه للتغلب على جميع العقبات التي تقف في سبيله ، فكيف كان يسوغ تكليف الإسلام الآخذ به أن يقاوم عشرة من أعدائه ويؤاخذله إذا انهزم أمامهم ؟ ﴿ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا ﴾ ^(١) ، ﴿ وَمَنْ يُؤْمِدْ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَفِىهَا أَلَمٌ عَمِيQٌ ﴾ ^(٢) .

وكيف يفهم أن تصل جماعة تكونت بالأمس ، لا قُدِّمة لها في العلوم ولا الفنون والحضارة ، في مدى قرنين إلى درجة عالية منها أصبحت معها صاحبة الزعامة العامة فيها ، وبقيت مؤلفاتها وآثارها فيها تنير طريق العالم كله ستة قرون متوالية ، كما أثبتنا ذلك من أقوال أقطاب المؤرخين والاجتماعيين في أعدادنا الماضية ؟ .

كل هذا لا يمكن قوله إلا تحت ضوء النظرية التي قررناها هنا ، ومستتابع بيان تلك الأصول والتعاليم الإسلامية وندرسها من هذه الناحية الخاصة إن شاء الله ^(٣) .

(١) سورة الأنفال : ٦٥ .

(٢) سورة الأنفال : ١٦ .

(٣) مجلة الأزهر : المجلد الثامن عشر ، ص ١١٤ ، سنة ١٣٦٦ هـ .

المسلمون أمة وسط ليكونوا شهداء على الأمم

تكلّمنا في الجزء الماضي عن المثل العليا ، ومهمتها في تقويم الأمم وتطويرها ، من ناحية عامة ، ثم أثّرنا المثل الإسلامية العليا بالذكر ، وذكرنا مثلاً منها ؛ واليوم نلم بمثل ثان ، لأن في التذكير المتكرر بهذه المثل ، وفي بيان مكانها من نفسية الجماعات البشرية ، تقوية لتأثيرها ، بشرط أن تكون محترمة في قلوب الآحاد ، ومتعبرة من الوعاظ بما يجيبها إليهم ، وبما يدل على أن العمل بها واجب عليهم ، في غير تنطع ولا استكراه .

نأتي اليوم من هذه المثل الإسلامية العليا بقوله تعالى :

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (١) .

ونحن نفسر هذه الآية : بقوله تعالى : (وكذلك) إشارة إلى معنى الآية المتقدمة ، وهي قوله جل وعز : ﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَانَهُمْ عَنْ يَتْلِيهِمْ أَيُّهَا الَّذِينَ كَانُوا عَلَى اللَّهِ الْوَعْدُ فَأَنْتَ عَلَى اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٢) . سماهم سفهاء أى خفاف الأحلام ، لأنهم حَقَرُواها بالتقليد ، وبالإعراض عن النظر والتحقيق . فاعترضوا على المسلمين الأولين في تغيير قبلتهم إلى البيت الحرام بعد أن كانت إلى بيت المقدس . وهم في اعتراضهم هذا قد اتصفوا بالسفاهة لأنهم لم يعقلوا أن توجيه الوجه إنما يكون إلى الله لا إلى المكان ، والله المشرق والمغرب ، فأبنا يولوا فثم وجه الله ، لأنه تعالى لا ينحصر في مكان ، فاعتبر الغفلة عن هذه الحقيقة سفاهة .

(١) سورة البقرة : ١٤٣ .

(٢) سورة البقرة : ١٤٤ .

فيكون معنى الآية التي نحن بسبيلها : إننا كما هديناكم في أمور دينكم ودنياكم إلى الصراط المستقيم ، جعلناكم أمة وسطا أى خيارا محتدلين . (وأصل الوسط اسم للمكان الذى تتساوى جوانبه ، استعير للخصال الحمودة لوقوعها بين طرفي إفراط وتفریط) وإنما جعلناكم كذلك لنسند إليكم مهمة عالمية جليلة الشأن ، هى أن تكونوا شهداء على الناس في تقصيرهم وغلوهم ، ويكون الرسول عليكم شهيدا .

هذا مثل أعلى من مثل الاجتماع لم ينزل به الوحي على أمة من الأمم غير الأمة الإسلامية . وإنه لأمر جليل يحق معه للأمة التي تتال هذا التقدير السماوى أن تبذل كل ما في وسعها من علم وعمل للمحافظة عليه . ولا يمكنها ذلك إلا بدوام مراقبة ذاتها ، في جميع حركاتها وسكناتها ، والجرى على الطريق السوى في رغباتها ونزعاتها ، والقيام على القسطاس المستقيم في معاملاتها ومنازعاتها .

فلا جرم أن أمة تنصب من نفسها على نفسها حسيبا من هذا الطراز الصارم ، وتقيم من ضميرها المشيع بروح العدل ، والمتأثر بأرفع التعاليم وأكرمها ، رقبيا على سيرتها ، تصل إلى أسنى درجات الكمال الاجتماعى ، وتتهدى إلى أبعد غايات الرقى المادى والأدبى . فإذا قلنا إن هذا المثل القرآنى الأعلى ، كان أثره على الأمة الإسلامية الأولى ، أن حفظها أولا من التدنس بالمطامع الذاتية ، والتمتع للجماعات التي وقعت تحت سلطاتها ، وإنه مكنها ثانيا من دوام الاتصال بروح الوجود وقبومه ، فأيدها من القوى الأدبية بما سمح لها أن تطوى الزمان طيا ، فتبلغ في سنين معدودة ما لم تبلغ بعضه الأمم إلا في قرون كثيرة ، لو قلنا ذلك لما كنا مبالغين ، بشهادة الانتقالات الاجتماعية والمدنية المحطورة التي تمت على أيدي المسلمين في سنين قليلة .

ثم إن هذه المهمة العالية ، المخولة لهذه الأمة ، تجعلها نزعاً إلى التفوق في كل فضيلة ، سبابة إلى التحلى بكل خصلة نبيلة ، وهذا يفسر ما اشتهر عن هذه الأمة من سعة الصدر في معاملة المخالفين ، ورحب الذرع في حماية المستضعفين ، بما كان أثره في نشر دينها ، وإحياء لغتها ، ما لا تستطيعه الجيوش الجاررة ، ولا الدعايات القائمة ، على أشد الوسائل الإرهابية . ولئن كان ممّا أدهش المؤرخين أن تظفر أمة ، لم ينقض على تألفها من قبائل شتى أكثر من ربع قرن ، فتتقلب إلى أمة فاتحة ، وتنقض على أمتين كان لهما السلطان المطلق على الأرض ، فتحمو وجود

إحداهما ، وتفت في عضد الأخرى ، فأوجب منه للدهش والخيرة أن تحفظ ما حصلته من الفتوحات قرونا طويلة ، وأن ترفعها عما كانت عليه من الثقافة والمعرفة درجات كثيرة .

كل هذه الانقلابات المحيرة للعقل ، والتطورات الاجتماعية البالغة حدود الإعجاز ، لا يعقل أن تكون حدثت عفواً ؛ فبدية العقل تقتضى أن يكون لكل معلول علة ؛ وعلل هذه الشعوب ، يجب أن تلتبس في مظانها من تركيب جماعة المسلمين ، وفيما أودعه هذا التركيب ، من الروح الحافظ لوجوده ، والمأنح لكل حال فيه ما لا بد له منه من النظام الكافل لبقائه وترقيه .

ومن آثار هذا المثل الأعلى ، في الأمة التي تؤمن به ، أنه ينشئ في نفسيتها شعوراً بنوع من القوامة على سائر الأمم ؛ ولا يخفى تأثير هذا الميل في توليد عوامل تدفعها لبلوغ المكانة الأدبية والمادية التي يجب أن يصل إليها صاحب هذه المرتبة في نظر الناس ولكل من هذه العوامل النفسية ، نتائج تدفع إلى العلم والعمل ، وإلى التحلي بالفضائل ، والبعد عن الرذائل ؛ وليس يخفى ما يبتنى من الآثار على كل هذه المحاولات الأدبية ، في الأمة الواحدة .

فليس بعجيب ، وقد رأيت ما ذكرناه ، أن تنهض الأمة الإسلامية نهضة لم تحدث لغيرها من سبقها أو تلاها من الأمم ؛ وأن جماعة تتحلل بمثل هذه الدوافع النفسية ، وتتمتع بهذه الحوافظ الأدبية ، مما أمكننا كشفه ، ولعل ما خفى كان أعظم ، جدير بها أن تبلغ إلى أبعد مدى من الارتقاء البشري ، وأن تحفظ بسلامتها بين العوامل المحللة ، وأن تحدث في العالم آثاراً تبقى مظاهرها حية ما بقيت الأرض ومن عليها ^(٥) .

• • •

(٥) مجلة الأزهر : المجلد الثامن عشر ، ص ٢٢٢ ، سنة ١٣٦٦ هـ .

العدالة في الإسلام

إن حقيقة العدالة لم تتجلى في صورة كاملة عند كثير من الشعوب قديما وحديثا ، فهي تتسع أو تضيق ، وتعلو أو تنحط على نحو ما عليه الضمير الاجتماعي الذي يولدها . فأرفع ما وصل إليه معناها لدى الشعوب المتقدمة ، وخاصة لدى ذوى الأرواح العالية منها ، هو أنها التوفيق بين المصالح الخاصة للأمة وبين المصالح العامة للإنسانية ، وهى بهذا التحديد لم تخرج عندهم عن كونها مثالا أعلى للكمال المطلق ، تتوجه الجهود إليها ، ولا يمكن أن تبلغها .

فالأمم الراقية في حالتها التى وصلت إليها من المدنية ، يمكنها بأحسن مما كانت تستطيعه الجماعات السابقة ، أن تعين الطريق الموصلة إلى هذه الغاية ، وأن تحلها بالأعلام التى تدل عليها . وإنا لوجزون هنا ما ذكره العلم الاجتماعي عن تطور العدالة وعما وصلت إليه ، فأليك :

الإنسان في حالته الساذجة لا يعرف من القوانين إلا ما تشعره به حاجاته المادية ، ولا يرى حرجا أن يقتل أخاه في الإنسانية ، وأن يوفى بأكل لحمه حاجته الغذائية . فلما حملته غريزة الاجتماع على الانضمام إلى بعض أمثاله ، تيقظت في نفسه أول باكورة للعدالة ، فتلطفت سطوة حاجاته بعض التلطف ، ولكنه كان لم يزل بعيدا عن التفكير في معنى العدل والظلم ، وفي حماية عما يجب أن يحرمه من حقوق سواء . على هذا الوجه من الجاهلية عاشت الجماعات الإنسانية يأكل بعضها بعضا ، ولا تعرف للعلوان حدا تقف عنده ، حتى بعد أن ولدت المدنية في أُم كثيرة ، وازدهرت فيها الفلسفة والفنون الجميلة .

فهل كان حكماء الهند والصين ومصر وبابل ، وأعلام الفلسفة في بلاد اليونان ، وقد بلغ كثير منهم درجة الخلود فيها ، ليس فيهم من أدركوا العدالة على وجهها الأكمل ، وإن لم يستطيعوا أن يحملوا الدماء على العمل بها ؟ نعم خلت ، وليس ذلك بصعب التعليل ، فإنهم مع سيرهم لأعمق ما يصل إليه العقل من أحناء

النفس البشرية ، حتى بلغوا من العلم بها إلى ما لا مزيد عليه بهذا الأسلوب ، لم يدرسوا الحقوق الواجبة لمجموع الإنسانية . وعلم الاجتماع لم يكن وُلد إلى عهدهم ، فلم يصل إلى علمهم من تلك الحقوق شيء يذكر ، فلهذه العلة لم يكتمل معنى العدالة لديهم ، ولا اكتمل عند الرومان الذين خلفوهم ، فكان اكتماله من حظ القرن التاسع عشر ، وهو لم يتأخر إلى هذا الحد إلا لابتثائه على معارف اجتماعية لم يتم نضجها إلا في العصور القريبة .

وبعد أن دخل عنصر الإنسانية في بناء معنى العدالة ، تحولت العقوبة في القوانين الحديثة من وجهة الانتقام إلى وجهة الإصلاح ، واستقر في روع المسترعين أن المجتمع يرمى إلى التكميل لا إلى الأخل بالتأثر . فإذا نطق قاض بحكم مدون في القانون ، فإنما يصدره وهو برىء من كل شهوة انتقامية ، وفي غير وجهة المقابلة بالمثل ، ولكنه يصدره بنية إعادة النظام الاجتماعي إلى استقراره ، وفي سبيل إصلاح الجاني نفسه ، وتكريه الإجرام إليه . وقد صرنا الآن نصف العقوبات بأنها وسائل إصلاحية ، وهو وصف فلسفي أخلاقي يسميها بسمتها الحقيقية ، ومع هذا فإذا انتقدنا الأقدمين فلننفلح ذلك بتواضع ، فإن تعذيب المجرمين في السجون لم يعطل إلا منذ نحو قرن .

ولكن من الذى يستطيع أن يوفق بين العدالة وقرارات السناتو الروماني ؟ فإن القسوة والخذعة كانتا دعامتى القانون العام في روما . وكان أفضل رجالات الرومانيين أمثال فاييوس وميبيون وكاتون وبروتوس ، يسلبون ويقتلون نصف العالم في سبيل مجد وطنهم ، دون أن يشعروا بندم على ما يرتكبون ! وكانت العدالة في قانونهم المدنى خيالا لا حقيقة لها .

والخلاصة أن العدالة عند الرومانيين بالنسبة لرجل الحروب ، ورب الأسرة ، والذى يملك حقوقا وأملاكا ، كانت على أكمل حال ، ولكنها بالنسبة لمن لا مال عندهم ، وهم السواد الأعظم من الأمة ، كانت في حالة توجب السخرية ، وقد وصفها (برودون) أكمل وصف بمبارات فصيحة ، فقال : إنها في ناحيتها المدنية وناحياتها من الحقوق العامة ، كانت مبنية على قاعدة « الحق للقوة » .

هذه خلاصة ما يفهمه أئمة الفقهاء الأوربيين من حقيقة العدالة ، وهى وليدة القرن التاسع عشر ، بعد أن مرت على أدوار شتى ؛ ويرى الناس أنها وإن بلغت هذا الأوج فلسفيا فلم تبلغه عمليا ، فلا يزال لاختلاف البلاد والأمم والأديان والألوان واللغات تأثير فى تطبيقها حتى لدى أرقى الأمم مدنية .

فشرط علم الاجتماع فى اكتمال العدالة أن تراعى الأمم فيما تسنه لنفسها من قوانين ، حقوق الإنسانية برمتها ، وهو باعتراف علم الاجتماع ما لم تصل إليه أمة بعد .

فلنتظر الآن هل وصلت إليه الأمة الإسلامية ؟ فإن كانت قد وصلت إليه كان لحماة الإسلام منه حجة علمية على أن مصدر الإسلام الوحى الإلهى وليس علم البشر . وإلا فكيف يعقل أن يصل العرب فى أول عهدهم بالاجتماع والتألف إلى ما لم تصل إليه أوروبا فى أخص ما عنيت به منذ نحو خمسة وعشرين قرنا ؟ فنقول :

العدالة فى الإسلام :

من المثل العليا فى الإسلام تكليف متبعيه بأن يكونوا قوامين بالعدل بين الناس مع صرف النظر عن جميع الاعتبارات التى تحد من سلطانه ، وتوهى من بنيانه ، فقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَآلَهُ أُولَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّوا (أى تلووا) أَلَسْتُمْ عَنْ الشَّهَادَةِ) أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ (١) .

هذا تخصيص شديد لجماعة المسلمين على أن يكونوا قوامين بالعدل ، ومراده بالعدل العدل بأوسع معانيه وأخصها ، أى العدل المطلق ، بدليل قوله تعالى :

(١) سورة النساء : ١٣٥ .

﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ^(١) ، أى ولا تحملنكم كراهتكم لقوم على أن لا تعدلوا فيهم ؛ وقوله تعالى : ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ أَنْ صَبَّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَلُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ ^(٢) ، أى ولا يحملنكم بغضكم لقوم بسبب أنهم صلبوكم عن دخول المسجد الحرام ، على أن تعتلوا ، أى تتجاوزوا حدود العدالة ؛ فإن كان تعاون بينكم فليكن في تعميم البر بين الناس وفي تقوى الله ، ولا تتعاونوا على ارتكاب المحارم والعنوان على الخلق ، وخافوا الله إنه شديد العقاب .

وقد أمر المسلمون بمراعاة قواعد العدل والإنصاف حتى مع ألد أعدائهم ، فلم يحل له تجاوزها في معاملتهم ، فقال تعالى : ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَلُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ ^(٣) ، وقد عد من الاعتداء قتل المستسلمين ولو فصلوا بذلك نجات أنفسهم ، ونساء المحاربين وولدها ، والمرمى والزمنى ورجال الدين منهم ، ونهى حتى عن قتل خدام المقاتلين ؛ والنهى عن الاعتداء فى مثل هذا الموطن الذى اتفقت الأمم حتى المعاصرة لنا منها على أن تنفاضى فيه عن كل اعتداء ، يدل دلالة قاطعة على أن الإسلام يريد بالعدل مثله الأعلى ، لا العدل البشرى المبني على المزايع القومية ، والأهواء النفسية . قال ﷺ : « لا فضل لعربى على عجمى ، ولا لأبيض على أسود إلا بتقوى الله أو بعمل صالح ، كلكم من آدم وآدم من تراب » .

ومما هو أدل من كل ما مر على أن الإسلام يريد من العدل مؤداه المطلق ، تكليفه الآخرين به أن يقوموا بحقه حتى حيال من يمتد سلطانهم عليه من غير المسلمين ، ومن ملكت أيمانهم حتى من الحيوانات العجم أيضا ؛ وهنا يتجلى من سمو التعاليم الإسلامية مظهر لا تملك الأمم قاطبة له نظيرا حتى أيماننا هذه ...

(١) سورة المائدة : ٨ .

(٢) سورة المائدة : ٢ .

(٣) سورة البقرة : ١٩٠ .

فعند أية أمة من الأمم يتساوى أمام القانون الشريف والوضيع ، والغنى والفقر ،
والملك والمملوك ، والمسلم والكافر ، غير الشريعة الإسلامية ؟ بل لدى أية أمة من
الأمم تراعى حقوق الحيوانات على الناس إلى حد مطالبة الحكومة المعتدين عليها
بمراعاتها ؟ وإلى لآت بمثل من ذلك يقف أمامه المشتغلون بتقرير العدالة مشدوهين
من التعجب ، فأليك :

يجب على صاحب الدابة شرعا أن يعطيها علفا إن لم تكن من التي ترعى
فإن كانت منها وجب عليه أن يرسلها لترعى حتى تشبع وتروى .

فإن كانت مما تكفى بأحدهما ، الرعى والعلف ، فلصاحبها الخيار بينهما ،
فإن كانت مما لا تكفى إلا بهما معا لزمه .

فإن احتاجت البهيمة إلى الشرب ومعه ماء يحتاج إليه لوضوئه ، فعليه أن يذله
لها حتى تروى ، وأن يكفى هو بالثيم .

فإن امتنع صاحبها من أن يقدم لدابته علفا ، وكانت مما يؤكل لحمه ، أجبره
القاضى على أن يبيعها أو أن يذبحها . وإن كانت مما لا يؤكل لحمه ، أجبر على
بيعها صيانة لها من الملاك . فإن لم يفعل ، فعل الحاكم ما تقتضيه المصلحة : فإن
كان له شيء يبع وأنفق منه على تغذية بهيمته ، وإن تعذر ذلك قام بالإفناق عليها
بيت المال .

فإذا كان المثل الأعلى للعدالة في نظر علم الاجتماع هو الاعتداد بمصلحة
الإنسانية قاطبة في فرضها ، وقد اعترف بأن الأمم الأوربية المتقدمة لم تصل إليه
بعد ، بل أرق الأمم القديمة ، فإن الإسلام قد حقق هذا المثل الأعلى منذ نحو أربعة
عشر قرنا ، وساوى بين العربى والأعجمى ، وبين الأبيض والأسود ، وبين الأولياء
والأعداء ، وتجاوز هذه الدرجة وجعلها تشمل كل ذى روح في الأرض . ومن
الذى يستطيع أن ينسى قول النبى ﷺ : « دخلت امرأة النار في هرة حبستها ،
فلا هي أطعمتها ، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ؟ » (٥) .

الأخذ بالأحسن

في بلاد العلم اليوم رجال من كبار العقول ، لا يتقيدون بفلسفة مقررة محدودة ، ولكنهم يأخذون بأحسن ما يجلبونه في جميع الفلسفات ، ذهاباً منهم إلى الحقائق المطلقة لا يمكن أن تكون وفقاً على واحدة منها ، وأن أسلوباً واحداً من البحث لا يصح أن يحتكر كل طرق الوصول إليها . نزعة جديدة في الإخلاص للحقائق ، لم تنجل على أكمل حالاتها إلا لدى مفكرى القرن التاسع عشر ، بعد أن أدرك العقول اللغوب من جراء التقيد بالتقاليد المذهبية ، والتعصب لأصولها ووجهات نظرها . فكان أوجه أسلوب لدى هؤلاء المجددين أن لا يتقيدوا بوجهة نظر واحدة ، وأن لا يجمدوا على أصول مقررة قد تصدهم عن النظر إلى ما هم بسبيله من ناحية قد تناقض تلك الأصول ، وتتفق ووجهة نظر أخرى لفلسفة أخرى .

هذا ما يتعلق برجال العلم من كبار العقول ، وأثر هذه النزعة في الإيصال إلى الحقائق من أقرب الطرق إليها ، وأما ما يتعلق بسائر الناس ، فإن هذا الأسلوب ألزم ما يلزمهم للوصول إلى الحقائق ، لأن أكثرهم يتخذ مما سمعه في أول عهده بالنظر ، وما قرأه في بعض ما كتب من يحسن الظن بهم ، سدوداً أمام كل ما يناقضها من الآراء والمذاهب ، فيظل ينافع عما اختزنه في عقله من المعلومات الضالة ، ويدفع كل ما يكشف عنه السوء من ناحيتها ، حتى ينتهى وجوده وهو على ضلاله القديم .

إن مبدأ الأخذ بالأحسن الذى أصبحت الحكمة العالمية مدينة له بثروتها ومكانتها الحالية ، هو المبدأ الذى دعت إليه الحكمة القرآنية منذ نحو أربعة عشر قرناً في قوله تعالى : ﴿ قَبَشْرَ عِبَادِ ۝ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۝ ﴾ (١) .

فقد أمر المسلمون أن يسمعوا كل قول ، ويستعرضوا كل مذهب ، وأن

لا يحملهم التعصب للرأى على أن يرفضوا كل رأى دون تفهم وتمحيص ، وأن يأخذوا من بينها ما يجلبونه أحسن . وقد وصف الله الذين يفعلون ذلك بأنهم المهديون هداية إلهية ، وبأنهم أهل العقول الراجحة والبصائر النيرة .

هذا التوجيه الإلهي أقام المسلمين منذ أول نشوئهم على أمثل الطرق المؤدية للحقائق ، فلا غرو أن يتهدى المسلمون إلى حقائق علمية ، ومناهج حكمية ، وأصول اجتماعية لم يبتد إليها من سبقهم في الاجتماع والثقافة بمشرات القرون ، وكانت نتيجة ذلك أن أوتوا خلافة الله في الأرض أجيالا متعاقبة لم ينافسهم فيها منافس ، ولم يطمع في وقف سيرهم طامع .

وكا أوصاهم الحق بأن يستمعوا لكل قول ، وأن يأخذوا بأحسن ما يخبرون ، كشف لهم من أدواء العقول ، وأمراض النفوس ما يحملهم يحترزون من الخطأ في التقدير ، ومن التقصير في التمهيص ، ومن متابعة الأهواء في التقرير . فأول ما لفت النظر إليه مكان الهوى من نفس الإنسان ، وما يوحيه إليها من الضلالات التي تهوى بالإنسان إلى مكان سحيق ، فقال تعالى : ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِخَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴾ ^(١) .

ونبه سبحانه على عمل الظن من مزاعم الناس فقال تعالى : ﴿ وَإِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَ مَنِ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ (أى يكذبون) ^(٢) .

ووجه جل وعز نظر المسلمين إلى أن أكثر الناس لا يعتمدون في مذاهبهم على أساس يصح أن يعتمد عليه ، وإنما ينونها على غير قرار ثابت ، فتنهار لأول صدمة من شبهة أو تحقيق ، فقال تعالى : ﴿ وَبَيْنَ الْأَنَاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِخَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴾ ^(٣) .

(١) سورة الأنعام : ١١٩ .

(٢) سورة الأنعام : ١١٦ .

(٣) سورة الحج : ٨ .

وأمرهم أن يطالبوا من يستمعون إليه بالدليل ، فإن عجز عن إقامته سقط كل ما يقول ، فقال تعالى : ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ ^(١) .

وبين لهم أن الدليل يجب أن يكون مرتكراً على العلم لا على الأهواء والظنون ، فقال تعالى : ﴿ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تُخْرَصُونَ ﴾ ^(٢) .

فكل هذه التوصيات الإلهية تعتبر من المناهات القوية التي تحمى عقول الآخذين بالإسلام من الوقوع تحت تأثير الأهواء والظنون ، وتدل دلالات قوية على وجوب التعويل على العلم في تحقير ما يأخذون به وما يرفضونه من جملة ما يسمعون . إن هذه الوصايا الكريمة كما وسعت من صدور المسلمين للاستماع لكل قول ، والأخذ بالأحسن مما يلقى إليهم ، حلّرتهم من أن يؤخذوا على غرة فيقعوا فيما وقعت الأمم السابقة فيه من الأهواء والظنون .

وكما وقفنهم على هذا الصمت العادل من مجموعة الآراء البشرية ، والمذاهب الكلامية ، خدمتهم في الأخذ بالعلوم التي تبنى العمران ، وتنفع الناس في حياتهم الدنيوية . فأكبروا على قراءة المؤلفات العلمية والطبيعية ، وترجموا ما لم يكن له أصل عرى . وزادوا على ذلك بأن عملوا إلى المكتبات فاستخرجوا منها المؤلفات القديمة التي وضعها أئمة العلوم في العصور الماضية ، وأمروا بترجمتها إلى اللغة العربية ، وأدخلوا منها ما وجدوه صالحاً للعمل به ، وأهملوا منها ما لا يصح التعويل عليه ، ونشطوا لذلك نشاطاً سجل لهم الحمد في التاريخ ، واعتبروا من أجله مؤسسين لعهد للإنسانية جديد ، وأخذت عنهم الأمم ما كانت في حاجة إليه ، فعاد للبشرية بسببهم حركتها في الارتقاء ، واعتمدت جميع مدارس العالم وجامعاتها مؤلفاتهم في تدريس العلوم ، وشهد لهم المؤرخون بأنه لولاهم لكانت أوروبا بقيت في الظلام البهيم .

ومن عجب أنهم عملوا إلى الأخذ بمذهب أرسطو العمل ، ولم يأخذوا بمذهب أفلاطون الخيالي ، ولا شك في أن هذا مما تأثروا به من تعاليم كتابهم الكريم .

(١) سورة همل : ٦٤ .

(٢) سورة الأنعام : ١٤٨ .

هذه الحركة التي قام بها المسلمون الأولون في العالم تحير من الأعاجيب التي يجب أن تتأملها العقول ، وتكبرها القلوب ... فمن كان يتوهم أن الركود الذي كان قد أصاب الجماعات البشرية ، والجمود الذي شل حركتها العقلية ، تحمل عليهما حياة أدبية ، ويقظة علمية ، تأتيانها من قِبَل أمة بدوية أمضت أجيالا كثيرة في الجاهلية والامية ؟ .

يعمل الدكتور جوستاف لوبون في كتابه (حضارة العرب) هذا الانقلاب الذي ليس له شبيه في التاريخ بأن العلة فيه أن للأمة العربية قُدمَة في المدنية ، وأنها ورثت عن آباؤها الأولين من الاستعداد للنهوض ، والقابلية للترقي ، ما يكفي لإبلاغها هذا الشأو البعيد من المكانة العلمية .

. وهذا في نظرنا ونظر كل متأمل تعسف كبير في انتحال العلل ، لا يقره عليه العلم نفسه الذي يستند إليه الدكتور جوستاف لوبون في تقاريره التاريخية . فهذه المقدمة لم يخص بها العرب وحدهم ، فقد كان للصينيين والهنديين والمصريين والبابليين قُدمَة في هذه المجالات المدنية ، فلماذا تخص قُدمَة العرب وحدهم بإخراجهم من جاهليتهم الأولى الموروثة طفرة ، والتغلب على سائر الأمم التي كانت على تدهورها لا تزال تحتفظ في بدء نهوض الأمة العربية بدرجة من المدنية تجعل لها السبق في مجاها أجيالا كثيرة ؟

يحاول الدكتور جوستاف لوبون أن لا يجعل للعامل الإسلامي أثراً يذكر في إحداث النهوض العربي المحير للعقل ، وهيات أن يفلح في ذلك ، وليس يرى الباحث في تاريخ العرب الحديث غير الإسلام سبباً في إحداث هذا الحدث الضخم من التجديد العالمي الذي لم تر البشرية له شبيهاً قبل بعثة خاتم المرسلين محمد ﷺ .

. فلو كان العرب قبل البعثة المحمدية قد تداعوا إلى تحسين شئونهم ، وتوحيد قبائلهم ، وصرحوا بما كان لهم من المكانة المدنية في ماضيهم ، ودعوا لإحياء مواتها ، وإعادة سلطاتها ، لكان للمشبهة علر في إشراك تأثير هذه الدعوة مع الإسلام في إعادة بناء حضارتهم ، ولكن الإسلام جاء والعرب في أحط دركات الجاهلية ، وأشد درجات الجمود ، وبذل مجهودا كبيرا في إيقاف طائفة منهم ، غير معتمد على قُدمَة

لهم في المدنية ، ولا على مكانة لهم في المجموعة العالمية ، ولكن بين لهم أنهم على ضلال مبين ، وأنهم إن لم يقبلوا الإسلام دينا ليصلحوا به حياتهم ، تجوزوا على ذلك جزاء نكرا في عالم وراء هذا العالم .

فكان أثر دخولهم في الإسلام ، وقيامهم بتعاليمه ، حدوث هذه النهضة مباشرة . فالذى يسلم به العقل أن كل ما حدث لهم من الرقي جاءهم بتأثير مبادئ هذا الدين فيهم لا غير .

هذا القول قد يعتبر غريبا عند أمثال الدكتور جوستاف لوبون من الأجانب ، ولكنهم لو ألقوا نظرة على كتاب الإسلام ، وتأملوا فيما جاء فيه من المثل العليا ، ومنها ما نحن بصدد من الاستماع إلى كل قول ، والأخذ بأحسن ما فيه ولو جاء به مشرك ، أدركوا أن هذا الدين يشتمل على جميع أصول الارتقاء الأدبي والمادى على أكمل الوجوه وأعلها بالنفس . تناولها أتباعه اعتقاداً فأثرت فيه تأثيراً لم تنل مثلها أية فلسفة في العالم ، وأقامتهم على سمت من الحياة يؤديهم إلى الغايات البعيدة تأدية آية . وهى لم تؤثر هذا التأثير في العرب وحدهم ، ولكن في كل أخذ بالإسلام من الأجناس الأخرى ، فلم يمتز فيه العرب الأقحاح عن الفرس والديلم والزنج وغيرهم ، مما يدل على وحدة المؤثر بصرف النظر عن الاستعداد الوراثى ، والمؤهل الجنسى .

وفى نظرى أن هذه الناحية من تاريخ الإسلام يجب أن تكون موضوع دراسة علمية دقيقة ، فإن الانقلاب الضخم الذى أحدثه الإسلام في العالم من الجهتين المادية والأدبية ، مما لا يجوز إغفاله ، فهو كما يكشف عن العلل الحقيقية التى أحدثته ، يفتح أمام الباحثين مجالاً ببيكولوجيا من أعظم ما عهد إلى علم النفس بيان أسراره ، وتعيين عوامله . فإن كل ما علل به هذا الحادث الجلل مما أملاه على الذين شرعوا فيه تعصبهم الدينى ، أو هروبهم مما يؤدى إليه من صدق رسالة الذى تم على يديه ، مما لا يوفى حاجة الناس في هذا العصر ، ولا يثلج صدورهم . وإلى لا أشك في أن هذه الدراسة مستشغل بال العلماء في يوم من الأيام ، وسيكون لها أثر بالغ في بيان حجة الإسلام وفى انتشاره في الخافقين بخطى أوسع مما هى عليه الآن :

﴿ سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ﴾ (٥) .

* * *

الإسلام والعمران

يشجع أعداء العقائد أن الأديان والعمران لا يتفقان ، لا لأن الأديان لا ترفع رأساً بالحياة الدنيا فحسب ، ولكن لأنها تنطوى على غرض خطير وهو نشر دعوتها في العالم أجمع ، وإعلان الحرب على كل أمة لا تدين بدينها متى تسنى لها ذلك . وقد عرف من تاريخ الأمم أن الحروب الدينية كانت كوارث على العمران العالمى ، وقد فئيت أمم برمتها في سبيلها ، وسقطت حضارات كانت مفاخر للجماعات التي أقامتها ؛ كل ذلك كان في سبيل التخالف في العقائد بين الأديان المخرفة .

ليس يعقل أن يحول دين إلهى أهله على الإسراف في قتل المخالفين لهم في العقيدة ، والذهاب في اضطهادهم والتمثيل بهم إلى أبعد حدود الوحشية ؛ ولكن رجال الدين هم الذين كانوا ينجنون على أتباعهم فيوهمونهم بأن هذه القسوة في معاملتهم أعدائهم تقع عند الله موقع القبول ، ويكتب لهم عليها حسنات ينعمون بها في حياتهم الخالدة .

كان همّ الأمم قبل الإسلام أن يفزو بعضها بعضاً ، إما لسلب بعضها بأيدي البعض الآخر من الأموال والذخائر ، واتخاذ الأسرى وتسخيرهم في الأعمال ، وإما لضم بلادهم أو بعضها إلى بلادها إشباعاً لنهمة عياملهم في امتداد السلطان واتساع رقعة الملك .

فكان إذا وقعت الحرب بين أمتين انقطع ما كان بينهما من علاقات ، لا إلى مدى معقول ، وفي حدود الإنسانية ، ولكن إلى الوحشية المجردة من كل عاطفة ، والقسوة التي لها حد تقف عنده ؛ فمن حرق الزروع ، وهدم المدن ، وإبادة ما حوت من آثار ، إلى تقتيل الأسرى ، ونهب دور غير المحاربين ، والعدوان عليهم بكافة ألوان الإرهاق والتعذيب .

على هذا الوجه ساءت العلاقات بين الأمم والشعوب ، وإلى هذا الحد بلغت الأحقاد الدفينة بين الجماعات ، كأن بينها ترات مزروعة من معات السنين ؛

فإن كان حظ الرق الذى اكتسبته الإنسانية من الحروب انتقال ما يكون لدى الأمم المتفورة من أسرار الصنائع والعلوم إلى الأمم الغالية ، وانتشارها على هذا الوجه بين الشعوب ، فإن ما خسرت هذه الإنسانية من تضاضن هذه الجماعات المتناحرة وما جرت من التخريب ، زاد على ذلك الكسب أضعافا مضاعفة ، واقتضى أن يجمد العالم على حالة واحدة آلافا من السنين .

وقد دلت الحرب الماضية والتي سبقتها على أن شنشنة الأمم فى حب تخريب العمران ، لا تزال على ما كانت عليه ؛ فقد رأينا الأمم المتمدنة تجاوزت بآلاتها الجهنمية ضرب المحاربين ، إلى تخريب دور الأهلىن ، ودفعهم تحت أنقاضها بتسليط أسراب جهنمية من الطائرات عليهم ، وما كان يلور بمخلد أحد قبل نشوب هاتين الحربين بأن المتمدنين يبلغ بهم التحاقد مع وحدة دينهم ومدنيتهم إلى حد التفكير فى إبادة بعضهم بعضا ، وهدم عمرانهم وتذرية أنقاضه فى ذبول السافيات !

جاء الإسلام والدول العالمية على ما وصفت ، وقد شوه أن العالم غير الإسلامى لا يزال عليه ، فأضحى على الفساد فى الأرض لئحاء ، فى عبارات مؤثرة ، وألوان من البيان ، اتلع جنود هذه الوحشية المتطرفة من قلوب أهله ، وأحل محلها إنسانية لا تعدو عليها الاعترافات العدايية ، ولا تبلغ منها الأحقاد الموروثة كائنة ما كانت .

اعتبر القرآن الفساد فى الأرض من الجنائيات الاجتماعية الكبرى ، وحذر أهله منها فى آيات جملة ، ووصف مرتكبيه من الأفراد والجماعات بأوصاف لا تدع لمن فى قلبه أنارة من الإنسانية ، ميلا إلى ارتكابه مهما تحيل وراء ارتكابه له من الفوائد .

حرم الإسلام الفساد فى الأرض ، كما حرم الفسق والسرقه وجميع الجرائم الشنيعة ، والآثام الذميمة ولم يستثن ؛ ومراد الله من ذلك واضح وهو أنه أعد المسلمين لأن تؤول إليهم خلافة الأرض ، كما آلت إلى الدول الكبرى قبلهم ، وأنهم فى طليعة عصر جديد من حياة البشرية ، وفى حاجة إلى مبادئ وأصول من النوع الذى سيجدون الحاجة ماسة إليه فى سيرتهم وهم يتحملون التبعات العالمية التى ألقتها الأقدار على عوائقهم ، فأكثر الله لهم من الوصايا الخاصة بوجوب احترام آثار العمران فى الأرض ، باعتبار أن العالم أمة واحدة ، وإن قضت عليها الجهالات بالانقسام

والتفرق ، وأن مصيرها التوحد لا محالة ، وأن هذا العمران ليس بملك أمة واحدة ، ولكنه حق لجميع العالم ، فملاشاة جانب منه يعود بالضرر على العالم كله ، إن لم يكن إلا بتأخير ما سيبتى عليه من عمران أرقى منه ، فقد كفى به إثما مبينا .

وهنا يجب أن نسرد للقارىء بعض الآيات التى تنهى عن الفساد فى الأرض يرى فيها ما ذكرناه من معانيها بأجلى عبارة ، وأرفع بيان :

قال الله تعالى تشنيعا على المفسد : ﴿ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَاسِدَ ۝ ﴾ ^(١) والمراد من الحرث المزروعات فالقرآن كما يحض على احترام حياة الناس يحض على عدم العدوان على المزروعات .

وقال تعالى يذم قساة الفاتحين : ﴿ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً ۚ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۝ ﴾ ^(٢) فهو يهينه ذويهه بأن الفتح الذى قد تقضى به سنة الوجود لا يقتضى إفساد المدن وتطعيم عمرانها ، وإذلال أهلها ، كما كان يفعل الرومانيون من شد وثاق أشراف الأمة التى يفتحون بلادها ، وسوقهم كالأغنام إلى عاصمتها ليجروا عربة النصر بين هتاف النظارة ، وما ينصب عليهم من إهاناتهم .

ووصف الله الفاسقين الذين أعد لهم سوء العذاب يوم الدين بقوله : ﴿ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۝ ﴾ ^(٣) . عهد الله هو ما عاهد أرواحهم عليه من الإيمان به ، وقطع ما أمر الله بوصله المراد منه قطع صلات الأرحام والأخوة العامة بين الناس ، والإفساد فى الأرض بإزعاج أمن أهلها ، وإفقارهم ، وتخريب مدنهم ، وكل ما ينطبق عليه معنى الإفساد .

وقد وجه الحق جل وعز الخطاب إلى هذه الأمة فقال تعالى : ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۝ ﴾ ^(٤) أى فهل يتوقع منكم

(١) سورة البقرة : ٢٠٥ .

(٢) سورة الممل : ٣٤ .

(٣) سورة الرعد : ٢٥ .

(٤) سورة محمد : ٢٢ .

أيها المسلمون أصحاب الدين العالمى العام إن ولاكم الله خلافة الأرض أن تفسدوا في الأرض ، وتقطعوا صلوات القرابة الإنسانية بينكم ؟ ثم وجه سبحانه وتعالى إلى الذين يجرؤون على ذلك أشد ما يوجه إلى الجنة الطاغين من الزجر ، فقال تعالى : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ ﴾ (١) .

وبما لا أحب أن أغفله من البيان عقب ما مر من هذه الآيات ، هو أن من أدل الأدلة على أن هذا القرآن مصدره الوحي الإلهى ، أن كل هذه التوصيات باحترام العمران ، وعدم الفساد فى الأرض ، صادرة من بلاد العرب وقد كانت على عهد نزوله تكاد تكون خالية من آثار العمران ، وكان العرب قد نسوا منذ أجيال أنه قد كان من قبائلهم من لها قدمة فى العمران ؛ فكمرة التوصية فى هذا الموضوع إشارة قوية من الحق إلى أن المسلمين سيحكمون بالأمم ذوات العمران ، ويخشى أن يحملهم الورع على تحطيم ما يمدونه من آثاره فى دور العبادة والملاعب والنوادر وغير ذلك ؛ وقد امتد ملك العرب إلى نحو ربع الكرة الأرضية ، وصادفوا فيها من القصور والمؤسسات ودور العبادة ما لا سبيل إلى حصره فركوه على حاله . ولقد صادفوا فى مصر من التماثيل والأنصاب والأصنام ما كانت الأمم الموحدة تعتبر تحطيمه من جلائل الأعمال ، فركها المسلمون على حالها لم يتعرضوا لها بسوء ، ولولا ذلك لحفى علينا من تاريخ القراعنة ما لا يمكن الوصول إليه .

حقا إن هذا لمن العجب العاجب ، ولا سيما إذا أضيف إليه أن الأمم فى أول عهدها بدين جديد تبالغ فى التمسك به ، وتتشدد فى دحض كل ما عداه وإبطال دعوته ، والتعصية على آثاره ؛ فكان بناء على هذا يجب أن تغرق الأمة الإسلامية فى أول عهدها بالفتوحات فى تحطيم كل ما تصادفه لدى أعدائها من دور العبادة ، وما تقابله من النصب والتماثيل ، وتتمدى ذلك إلى رجاله والقائمين عليه ، فتوغل فيهم قتلا وتعديا على سنة الأقدمين ؛ فظهر المسلمون فى أول عهدهم بالدين بهذا المظهر العالمى من التسامح مع المهوورين ، وحماية معابدهم ومعاهدهم ، وإطلاق الحرية

لهم في القيام بأمور دينهم ، كل ذلك من الدلائل الباهرة على أن الإسلام هو الدين العام الذى يسع الناس أجمعين (٥) .

* * *

(٥) مجلة الأزهر : المجلد الثامن عشر ، ص ٧٨٥ ، سنة ١٣٦٦ هـ .

الحرب والإسلام

شرع الله الدين الإسلامى ليتولى الناسَ في ناحيتهم الروحية والمادية ؛ ففى ناحيتهم الروحية أقامهم على الطريق السوى من تحكيم العقل ، وإثبات الحق ، وإقامة العدل ، ومراعاة الآداب ، وإعلان تساوى العالم أجمع فى الحقوق والواجبات ، لا فضل لأبيضهم على أسودهم ، ولا لعربهم على أعجمهم ، والعمل الجدى على جعل الحياة الأرضية مثابة إرخاء وتواد وتراحم بين أهلها أجمعين ، وتطلب المثل العليا فى كل مطلب ، مطالب الروح ، ومقام من مقاوم العلم ، ومرمى من مرامى الحياة الفاضلة .

وفى ناحيتهم المادية سنّ لهم النظام والوحدة والتكافل ، وتناسى الذات فى سبيل حياة الجماعة ، والتضحية لبلوغ المقامات المحسودة ، حتى إذا جرت إلى الحرب .

الحرب ، نعم الحرب ؛ ألم تر أنها لا تزال وسيلة من وسائل حلول المشاكل الاجتماعية إلى هذا العهد الذى بلغت الإنسانية فيه أشدها ، ونالت العقول رشدًا ، فأرى أى مآل كانت تؤول حالة الجماعة الإسلامية التى دُعيت لنشر الدين العالمى العام ، فى عهد كان الحق لا يمكن الاحتفاظ به إلا بالقوة ، والحكمة لا يستطيع الإدلاء بها إلا إذا حاطتها القوة ، بل والحياة لا يتأتى أن تبقى إلا إذا نافحت عنها قوة ؟

إذا كانت الأمم الغربية بعد أن نالت ما نالته من ثقافة علمية عالية ، وألعبت فلسفة سامية ، ومدنية مادية راقية ، لا تزال تعتمد فى القرن العشرين لحل مشاكلها المختلفة إلى الحرب ، فهل يعقل أن تحرم الحرب على أمة تألفت قبل ثلاثة عشر قرناً ، ونيط بها إحداث تطور عالمى من الناحيتين الدينية والاجتماعية ، وهما أدعى إلى إثارة النفوس من جميع الخلافات البشرية ؟

أباح الإسلام الحرب ، ولكنه حاطها من الملقطات بما لم تبلغ إليه مدنية القرن العشرين ، ولا إلى ما يقرب منه ، وخلصها مما كانت تنشره الكتب التى يعتبرها الأوروبيون مقدسة . فقد جاء فى الكتاب الخامس من الزبور قوله :

« إذا أدخلك ربك في أرض تملكها ، وقد أباد أمتا كثيرة من قبلك ، فقاتلهم حتى تغنيهم عن آخرهم ، ولا تعطهم عهدا ، ولا تأخذنك عليهم شفقة أبدا » .

وقد خاض الأوروبيون باسم الدين حروبا كانت شر الحروب التي شبت بين البشر عامة ، في قسوتها وتنامي كل الحقوق الإنسانية فيها . فالإسلام لم ينفرد بين الأديان السابقة والفلسفات المعاصرة بأنه دين يقر الحرب ، ولكنه انفرد ، كما دته ، بتلطيف هذه المجازر الإنسانية إلى آخر حد يمكن الوصول إليه ، بدون الإخلال بسلامة الحوزة ؛ فوضع للحرب حدودا ، وشرط على الغزاة شروطا ، كلها ترمى إلى احترام الدماء البشرية ، والعمل بأرق ضروب العطف على الإنسانية ، ولم يهمل مع هذا أن يشير على ذويه بأنه إن جاء وقت ترى الإنسانية فيه أن الحرب أصبحت أداة وحشية ، وأن في التفاهم والتعطف خيرا بدلا منها ، فإن عليهم أن يتابعوا الإنسانية في ترقيا ، ويدخلوا فيما يدخل فيه الناس من اعتبار الحرب أداة وحشية ، والجرى على ما يجرى عليه الناس من حلول الخلافات بالطرق السلمية كما سيأتى هنا .

قلت : إن الإسلام أباح الحرب ولكنه لطف من حديثها ، حتى جاوز ما أدخلته المدنية عليها بمراحل كثيرة .

(أولاً) أن تكون لغرض مشروع كاللغاف عن الحوزة ، لا لهوى ملك ، ولا متابعة لأطماع رئيس .

(ثانياً) أن تكون الرحمة شعار المؤمنين ، فلا يقتلون طفلا ولا شيخا ، ولا رجل دين ولا مستسلما ، ولا امرأة ، ولا أحدا من خدام المحاربين ، ولا أن يجرقوا دور أعدائهم ، أو يقطعوا أشجارهم .

(ثالثاً) أن لا يسرفوا في استتار انتصارهم ، فلا يجردون المغلوبين من حقوقهم ، ولا يصادرون أموالهم ، ولا يضطهدونهم لدينهم ، ولا يتقاضون منهم إلا الجزية ، وهي مبلغ من المال ، كما قال العلامة (دوزى) الهولاندى في كتابه تاريخ الفرق الإسلامية ، يقل كثيرا عما كانت تتقاضاه منهم حكومات تلك الأمم المغلوبة .

ولم يهمل الإسلام مع هذا كله أن يشير على ذويه بأنه لو جاء وقت تعتبر فيه الحرب من الوسائل الوحشية ، عند ما تصل الإنسانية إلى درجة من الرق تسمح

للمتخصصين أن يحلوا منازعاتهم بالتحكيم ، فعليهم أن يجروا في تيار هذا التطور العظيم ، ويدخلوا فيما دخل فيه الناس من النظام الجديد ، فقال تعالى : ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْتَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾ (١) .

أنا في هذا المقام مضطر لأجل إثبات أقوالى هنا أن استشهد مؤرخين لا يمتون إلى الإسلام بصلة ، وإنما هم رجال اجتماعيون يعطون الحوادث حقها من البيان والتفصيل .

قال المسيو (هنرى دو كاسترى) أحد حكام الجزائر السابقين ، في كتابه (الإسلام - تأثرات ودراسات) : *L'Islam, impressions et études* :

« بعد أن دان العرب للإسلام ، واستنارت قلوبهم بهذا الدين ، برزوا في حال جديدة أمام أهل الأرض كافة ، هو حال المسألة وحرية الأفكار في المعاملات ، اثتارا منهم بما ورد في القرآن من الإيحاء بمحاسبة الناس ، بعد تلك الآيات التى كانت تنلر القبائل المارقة . إلى أن قال :

« هكذا كانت تعاليم النبى بعد أن دخل العرب في الإسلام ، وقد اتفق أثره فيها خلفاؤه من بعده ، وذلك يضطرونا إلى القول بما قاله قبلنا (روبنسون) : إن شيعة محمد هم وحدهم الذين جمعوا بين محاسبة الأجانب ، ومحبة انتشار دينهم . هذه العاطفة هى التى دفعتهم في سبيل الفتح ، وهو سبب لا حرج فيه . فنشر القرآن جناحيه خلف جيوشه الظافرة ، إذ أغاروا على الشام ، وانبقضوا انقضاض الصواعق على أفريقيا الشمالية من البحر الأحمر إلى المحيط الاطلانطيقي . ولم يتركوا أثرا للعسف في طريقهم (تأمل) ، إلا ما كان لابد منه في كل حرب ، فلم يبيلوا قط أمة أبت الدخول في الإسلام » .

ثم قارن المسيو (هنرى دو كاسترى) بين هذه الرحمة والعطف من الإسلام ، وبين الشدة والروح الحربية في الأديان التى تقدمته . فنقل عن الكتاب الخامس من الزبور قوله : « إذا اقتربت من مدينة لتحاصرها فاعرض عليها الإيمان ، فإن قبلته

فقد سلم كل من فيها ، وإن أبت وبأدأتك بالعنوان فشدد الحصار عليها ، ومتى وفقتك الله للظفر بها فأحطم رأس كل ذكر فيها بحد الحسام .

ثم قال المسيو (هنرى دو كاسترى) :

« فكان من وراء محاسنة المسلمين للأمم المقهورة أن انتشر الإسلام بسرعة ، وعلا قدر رجاله الفائقين ، لما سبقه من ظلم براطرة المملكة الرومانية الشرقية (وهى مسيحية) التى أبغضها الناس ، وكرهوا الحياة فى ظلها . هذا وإذا انتقلنا من الفتح الأول للإسلام إلى حين استقراره ، رأيناه أكثر محاسنة ، وأكرم معاملة لمسيحي الشرق كله . فما عارض العرب أبدا شعائر الدين المسيحى ، بل بقيت رومية نفسها حرة فى مراسلة الأساقفة فى مختلف البلاد الإسلامية .

إلى أن قال :

« وهذه المحاسنة العظيمة من جهة المنتصر للمقهور هى التى أضغفت تأثير الديانة النصرانية جدا ، ثم زالت بالمرّة من شمال أفريقيا . على أن الإسلام لم يكن له دعاة يقومون بنشره . فلم يكره على الأخذ به أحدا بالسيف ولا باللسان ، بل دخل القلوب عن حب واختيار . وكان هذا من آثار ما أودع فى القرآن من صفات التأثير والأخذ بالألباب . »

« ولقد زادت محاسنة المسلمين للمسيحيين فى بلاد الأندلس حتى صاروا فى حالة أهنأ من التى كانوا عليها أيام خضوعهم لحكم قدماء الجرمانيين الذين يقال لهم (الوزيجو) .

ويقول دوزى العالم الكبير :

« إن هذا الفتح لم يكن ضارا بأسبانيا ، وما حدث من المرح والرج بعده لم يلبث أن زال باستقرار الحكومة المطلقة الإسلامية فى تلك البلاد . وقد أبقي المسلمون سكانها على دينهم وشرعهم وقضائهم ، وقلدوهم بعض الوظائف حتى كان منهم موظفون فى خدمة الخلفاء . وكثير منهم تولى قيادة الجيوش مثل (سيد) . وقد تولد من هذه السياسة الرحيمة انحياز الأمة الأندلسية إلى المسلمين ،

وحصل بينهم تزواج كثير ، انتهى كلام المسيو دو كامبرى .

هذا أثر الفتوح الإسلامية ، والحروب التى شنها المسلمون على الأمم بقصد نشر الدعوة كما طلبه الحق لهم ، وكلفهم بالقيام به ، وهى سيرة لا يوجد لها مثيل فى التاريخ الدينى أو الاجتماعى لأمة من أمم الأرض .

وهذا الجيش الإسلامى العربى الذى يدافع الآن عن فلسطين قد فاز بتقدير العالم أجمع فى استقامته فى غزواته ، وعدله حيال أعدائه ، وقيامه بأعباء كل التكاليف الأدبية التى تفرضها عليه مهمته ، حتى استحق ثناء جميع من وقف على أخباره ، وقارن بين سيرته وسيرة خصومه ^(٥) .

* * *

(٥) مجلة الأزهر : المجلد التاسع عشر ، ص ٦٨٣ ، سنة ١٣٦٧ هـ .

الوعى القومى والوعى العالمى والإسلام

يراد بالوعى القومى شعور الأمة بوجودها كوحدة اجتماعية ، لها حقوق طبيعية ، وعليها واجبات إنسانية . فأما حقوقها الطبيعية فهي أن تعيش فى بلادها حرة مستقلة ، تستغل ما تحت يدها من الأرض دون أن يحد من نشاطها فيها متحكم ؛ وأن تنشئ بينا وبين الأمم المختلفة علاقات أدبية ومادية دون أن يعترض هذا الإنشاء متسطر . فهذا الوعى الجماعى الذى يشبه الوعى الفردى من جميع الوجوه ، يوجه الأمم إلى طرق الحصول على مقوماتها ، ووسائل درء المهددات لوجودها ، ويجعلها تختاط للحوادث قبل وقوعها ، وتتخذ لها ما يدفعها عند طروئها . هذا الوعى ضرورى للجماعات ضرورته للأفراد ، وحرية التصرف فى توجيهه لا بد منها للحصول على كل ما يثمره للجميع من نظام ووثام واتجاه حر مشترك ، يتأدى بهم إلى الغايات التى كتب للإنسانية أن تبلغها .

ولكن الحالة البدائية للجماعات اقتضت ، لأسباب شتى من القصور العقلى والعلمى ، أن يقتصر وعيها القومى على وجودها الذاتى ، وعلى قواها ووسائلها دون أن يكون لها الخيرة فى أمرها ، لوقوعها فى أسر حكومات استبدادية منها ، هى التى أقامت ، أو لأن حالتها من القصور هى التى اقتضت وأخضعتها لها . وكان هذا هو النظام العام فى جميع الشعوب إلى ما قبل خمسة قرون ، أى حوالى عهد انتهاء القرون الوسطى ، حيث تيقظ فى النفوس عامل جديد للحياة الاجتماعية ، وهو إصلاح أداة الحكم بحيث تتجلى فيها إرادة الأمة ، فتعطى نفسها الوجهة التى تريدها ، وتبنيها لها الوسائل التى تؤيدها إليها .

انتقال بعيد المدى فى طراز حكومات الأمم ، انتهت إليه أرق الجماعات ثقافة ، وأرضها أدبا ، وأكثرها ميلا إلى الترقى ، وأسرعها اجتيازا لمراحل الحياة فى خطى ثابتة يؤمن معها الزلل ، وتبلغ بها الغاية ، مع شعور عام من جميع الأفراد بها ، وهم لذلك يتوزعون التبعات فى المحافظة عليها ، والمناقحة عنها .

ومنذ نحو قرن من الزمان ، بدرت بوادر شعور عال لبعض كبار المفكرين رموا به إلى ضرورة اعتبار الإنسانية كلها أمة واحدة ، يجب أن تبطل بينها الحروب ، وأن تقوم على مبدأ التعارف والتفاهم ، ليتحقق بذلك مؤدى الناموس الأدنى الذى يأبى بطبيعته العلوية أن يفرق بين بنى آدم بسبب اختلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم ، ويتفق والمنطق الاجتماعى من أن إبطال التنافر ، والقيام على سنة التعاون ، أجدى فى هذه المرحلة التى بلغت الإنسانية على المجموعة البشرية ، وأقوى أداة لإبصارها إلى كمالها المنشود .

ولكن هذا البصيص من النور العلوى الذى شعر به بعض كبار القلوب ، لم يصل حتى خبره إلى الدهماء ، فما يزال الناس على ما كانوا عليه من التفرقة بين الشعوب ، وسيبقون على هذه الحالة حتى تصل العلاقات الدولية إلى مأزق لا تستقيم معه إلا بتأخى جميع الأمم وقيامها على سنة التعاون والتكافل التى كانت تحلم بها بعض العقول الراقية ولا تستطيع أن تجاهر بها .

ومن المعجزات العلمية الإسلامية ، أنه جاء بنوعى الوعى الاجتماعى ، القومى والعالمى ، على وجه يمكن أن يتصوره العقل ، ويقره العدل المطلق ، والشعور العالمى بالحق .

بدأ الإسلام فى تكوين مجتمعه على السنّة الديمقراطية الصحيحة : بنشر دعوته بين الأمم أجمع ، غير مراعى إلا وجهة الإصلاح على مقتضى أصولها الطبيعية القويمة ، بأشعار جميع طبقات الأمم بحقوقهم وواجباتهم ؛ فصاح بالناس كافة وهم فى غفلة من أمرهم ليوقظهم من سباتهم قائلا : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا * فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللهِ وَآخِذُوا بِهِ فسيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا ﴾ (١) .

ثم راعى فى مجعهم أن تكون الصلات كلها بينهم قائمة على الديمقراطية الصحيحة ، بدعوة الخاص والعالم إلى كلمة واحدة لا تمايز فيها . فكلف كل فرد

من المجتمع بما كلف به سواه ، لا فرق بين قوى وضعيف ، ولا بين شريف ووضيع .
فالوعى القومى فى مثل هذه الأمة يكون على القليل أشد ما يمكن أن يكون
عليه ، لأنه أساس اجتماع الأفراد وترابطهم ، على خلاف سائر المجتمعات فإنها لم
تؤلف تلبية لدعوة ، ولا تحييراً للمذهب ، ولكن من طريق التطور التدريجى الذى
لا يحس بأدواره المتعاقبة ، ولا بعلمها المؤثرة .

وقد صرح الكتاب الشريف الناس بما لهم وبما عليهم ، وكرر ذلك مراراً
على ألوان شتى من البيان ، وفى حالات عدة من الحوادث ، حتى صار كل إنسان
على علم تام بما له على الجماعة التى هو منها وما عليه لها ، وليس بعد هذا مزيد
من الوعى الاجتماعى البالغ متبى الكمال ، وهو الذى حمل المسلمين فى حادث الفتنة
أن يتجمعوا فى نحو اثنى عشر ألفاً ويحاسبوا أمير المؤمنين عثمان على ما حدث من
بعض عماله فى الأقطار . وقد أعقب ذلك ثورة قتل فيها الخليفة الثالث ؛ ولولا
أن الوعى الاجتماعى كان لدى المسلمين الأولين مستوفياً شروطه ، لتأدت هذه الحركة
إلى تفكك جماعة المؤمنين ، وتفرق كلمتهم ، ولكان ساغ للرومانيين والفرس المحيطين
بهم أن يرحفوا عليهم ، ويستخلصوا ما اقتطعوه منهم من أقطار .

وقد وصف النبى ﷺ حالة المسلمين من هذه الناحية بقوله : « المؤمن للمؤمن
كالبنیان يشد بعضه بعضاً » وقوله : « مثل المؤمنين فى توادهم وتعارفهم وترحمهم
كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى » .
والى جانب هذا الوعى الخاص بث الإسلام فى روع المسلمين وعياً عالمياً ،
ووطد قواعده فى عقولهم ونفوسهم ، وطالبهم بالعمل به وهو ما لم يسبق إليه فى
تاريخ أمة من الأمم ، حتى الأمم المعاصرة لنا ممن ضربت فى الرق العلمى والفلسفى
بسهم وافر . يظهر ذلك بأجلى عبارة وأقوم دليل فى قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ
إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
اتَّقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ (١) .

(١) سورة الحجرات : ١٣ .

هذا إيذان للعالم كافة في جميع بقاع الأرض ، متحضرهم ومتبديهم ، بأن الله لم يخلق العالم ليتخالفوا ويتناحروا ، ولكن ليتعارفوا ويتعاونوا على قطع مفاوز هذه الحياة ، وعلى التأدي إلى وجود كريم يليق بمكانة الإنسانية . وهذا التعارف وما يستدعيه من التعاون والتكافل ، يقتضى كل الصفات الجليلة التي دعا إليها القرآن من المساواة في الحقوق ، والعدل في الأحكام ، والرحمة بالضعفاء ، والأمانة في المعاملات . وهى أصول قد تعذر تعميمها في العالم في العهد الأول للمسلمين ، فقد كان التعصب الأعمى للأديان والقوميات يمنع الناس من الدخول في مثل هذا العهد من السلام العام ، ولولا ذلك وأثر الوراثة في العقول ، لقبّل الإسلام كل من بلغته دعوته ، ولكان للناس شأن غير شأنهم اليوم .

فلمسلمين والحالة هذه فوق شعورهم القومى ، شعور عالمى يشمل الإنسانية جمعاء ، وليس الأكثر الأذى لهذا الأمر بالشيء القليل : وهو يعين على تعليل الانتقال البعيد المدى الذى بلغه المسلمون في أقل من ربع قرن من الزمان في آدابهم وأخلاقهم وعوائلهم وعلاقاتهم وسيرتهم في فتوحاتهم . فقد أثر عنهم من التسامح للأجانب عن الدين ما لم يؤثر مثله ، أو قريب منه ، عن أى أمة من الأمم ؛ فقد ساووا بينهم وبين أنفسهم في المعاملات والمحاكمات والحقوق ، وهذا كله ما كان ليفذ لولا أنه مرتكز على وعى عالمى عام ، اكتسب قوة من معاملة النبى ﷺ لأهل الكتاب وغيرهم من الأجانب عن الإسلام ، ومن عدم التفرقة بينهم وبين المسلمين في المبرات والصدقات ، بل في بذل العلم إليهم وعدم البخل عليهم ببيان معاضله ، وكشف غوامضه . وقد قابل أولئك الأجانب عن الإسلام هذه المعاملة الحسنة بالإخلاص للمسلمين ، والتفافى في خدمتهم ؛ فقد ترجعوا لهم من الكتب القديمة ، وبالفنوا لهم في حل رموزها اللغوية ، ومعجمياتها اللفظية ، ما لم يحصل مثله إلا بين الإخوان الخالصين ، بل القرابة الأقربين .

فالوعى العالمى الذى ظهر أول تنويه به في القرآن الكريم ، وفي أحاديث رسول الله ﷺ ، كان من الأسباب القوية في نهضة المسلمين التوسعية ، وانسياحهم في الشرق والغرب ، وفي تسابق الناس جماعات وشعوبا للدخول في هذا الدين ، مسوقين إلى ذلك بما تجلّ على المسلمين من سعة أفقهم الاجتماعى ، ورحابة صدرهم للأجانب

والأغراب واللاجئين إليهم . فكانوا يسألونهم بأنفسهم أمام القانون ، وفي حقوق الجوار ، ويهادونهم ، ويقبلون دعواتهم إلى محافلهم وللاطمئنان ، ويعودون مرضاهم ، ويشيخون موتاهم ، ويكشفون لهم أسرار العلوم والفنون والصنائع ، ويعطونهم حقهم من الإجلال والاحترام ، حتى إنه يمتدح كثير منهم في علوم الطب كان الخلفاء يتخذون أطباءهم منهم ، ويمدحون عليهم الأعطيات والهدايا . وقد ذكر التاريخ أن دورهم كانت تضارع قصور الخلفاء في سعتها وأجبتها ، وجمال مظهرها .

لا جرم أن الوعي العالمى الذى كان من أثره على المسلمين ما ترى ، يعتبر من المعجزات العلمية الخالدة للقرآن ، ويزيده إعجازاً أن المسلمين الأولين عملوا به ، مع أنهم فى أول أدوارهم لم يكونوا على شئ من الثقافة الاجتماعية .

أين هذا لدى المسلمين مما كانت عليه الحال عند سواهم من الأمم التى كانت عريقة فى المدنية كالأمة اليونانية والرومانية ؟ فقد أثر عن أفلاطون قوله : « إلى أشكر ربى على ثلاث : على أنه خلقنى إنساناً ولم يخلقنى حيواناً ، وعلى أنه أوجدنى فى عهد سقراط ، وعلى أنه قدر لى أن أكون يونانياً ، ولم يقدر لى أن أكون من جنس آخر » . أين هذا من قول النبى ﷺ : « لا فضل لعربى على أعجمى ولا لأبيض على أسود إلا بقوى أو عمل صالح ، كلكم لآدم وادم من تراب » ؟

وكان أرسطو الملقب بأمر الفلاسفة تلميذ أفلاطون ، يعتبر الأرقاء من البهائم المجردة عن الحقوق الإنسانية : فأين هذا من قول عمر أمير المؤمنين : « كان أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا » يعنى بلالا الذى كان رفيقاً حبشياً ؟

هذه كلها آيات بينات ﴿ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ﴾ (٨) .

• • •

دفع شبهة عن الإسلام

كتب إلى كاتب معروف من يافا يصارحنى عن قيام شبهة عنده فى شدة العقوبات التى أوعد بها الإسلام المجرمين فى الدار الآخرة ، وقد أجبت حضرته بكتاب رأيت أن أنقله فى مجلة الأزهر لما فيه من دفع شبهة تحيك فى صدور كثير من الناس . وهذه صورة ما كتبه :

وبعد فقد قرأت كتابكم ، وأعجبت بصراحتكم ، وإنه لجدير بكل من تحيك فى صدره شكوك فى الدين أن يجاهر بها ، وأن يطلب إلى ذوى رأى رأيهم فى إلزالتها ؛ فلو فعل كل شاك مثل ما فعلتم ، لاضطر حفظة الأديان إلى وجدان الحلول المناسبة لكل ضرب من ضروب الشبهات ، ولزادت معرفة الناس بمبلغ المناعة التى يتحل بها الإسلام ، لزاء طغيان العقول فى كل دور من أدوار التطورات العلمية .

إن شبهتكم التى ذكرتموها تنحصر فى شدة العقوبات التى أوعد بها القرآن المجرمين على إجرامهم ، وقد هالكم جدا أنه قرر لبعضهم الخلود فى النار . وقلم إن المقصد من العقوبات لا يجوز أن يكون منبها على باعث الانتقام ، ولكن على مبدأ التربية والإصلاح ، ثم قلم والعقوبات فى الإسلام لا تؤدي إلى هذه الغاية ، بل تؤدي إلى الإهلاك والإبادة !

اسمحوا لى أن أقول لكم إن هذه النظرة فى الإسلام سطحية ، وتنم عن تجاهل كبير للمبادئ الأولية المنصوص عليها فى الكتاب والسنة ، ألم يقل الله تعالى : ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ، وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ، وَلِيُنِزِلَ عَلَيْكُمْ غَنَمَتَهُ ﴾ (١) ، أو لم يقل : ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ﴾ (٢) ، ويقول : ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَعُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ (٣) .

(١) سورة المائدة : ٦ .

(٢) سورة البقرة : ١٨٥ .

(٣) سورة البقرة : ١٤٣ .

وهل ينكر أن النبي ﷺ أمر أن تدفع الحدود بالشبهات ، وأنه كان يلحق
الشبهات بنفسه للذى جاء إليه معترفا بأنه زنى ، فكان يقول له : لعلك لامست ،
لعلك قبلت ، إلخ ، رجاء أن يقول ذلك خرفه عنه العقوبة ؟

وقد أكثر الكتاب من ذكر العفو فقال تعالى : ﴿ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ﴾ ^(١)
وقال : ﴿ وَإِنْ تَعَفُّوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ^(٢) إلخ .

من هنا يتضح أن مبدأ الانتقام فى العقوبة ، وهو المبدأ الرث القديم الذى
كان يأخذ به الأولون ، لا وجود له فى الإسلام ، وأنه قد حل محله مبدأ الإصلاح
والتقويم بتخفيف العقوبات ، والجنوح لمصلحة التهمين . وقد اعتد الإسلام مع هذا
كله بضعف الإنسان بسبب ما يحيط به من عوامل الإغراء والتسويل ، فقال تعالى :
﴿ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا ﴾ ، فأين يضع المعترض القسوة وحب الانتقام بين هذه
الآيات الدالة على الغايات القصوى فى التلطف بكائن ضعيف جاهل كالإنسان ؟ .

نعم إن فى الكتاب آيات كثيرة على العنف والبطش فى العقوبات الأخروية ،
ولكن هل تريد أقل من ذلك للتأثير فى نفسية أمة جاهلية ، عاشت آلافا من السنين
على حالة من القسوة وغلظ الكبد ، بحيث كانت تقتل أولادها خشية الإملاق ، ويأكل
بعضها بعضا فى سبيل البقاء ، وتفخر بالتهب والسلب ، وتتباهى بالقتل
والفتك ، وتمتدح بهتك الأعراض ، واستباحة الحرمات ، ونشر المخاوف ، وتعميم
المعاطب ، والتحلل من جميع الأوضاع البشرية والسماوية .

ألم يك مما يتماشى مع مبدأ التربية الحققة ، أن يكون إلى جانب الأصول العالية ،
والمبادئ السامية التى يُراد أن تحل محل هذه الفوضى ، صيحة من الزجر تتناسب
وتلك القلوب الصخرية والنفوس الحيوانية ، وتكفى لأن تبلغ منها ما يجب أن يبلغه
التنبيه من سامعه ، والإنذار من مستوجبه ؟

مما يدل على أن المقصود فى الكتاب بكل ما نظنه انتقاما ، هو التأثير فى

(١) سورة آل عمران : ١٣٤ .

(٢) سورة التين : ١٤ .

تلك القلوب العاتية ، والنفوس الجاسمية ، ما جاء في الكتاب نفسه من قوله تعالى : ﴿ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ، ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ ، يَا عِبَادِ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۝ (١) .

وبعد ، فإن لكل محاولة ثمرة ، فماذا كانت ثمرة نشر الإسلام في الأمة العربية ؟
 أكانت ثمرة شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ، أم ثمرة شجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ؟ أى أكانت ثمرتها تنشعق أمة طاغية بلغت منها العنجهية مبلغها ، فركبت رأسها ، وملأت الأرض مظالم ومخازي ، وتمعضت الأمم فسحقها تحت كلالها حتى سلبتها وجودها ، ثم بادت هي في وسط طفيانها كما بادت جميع الأمم التي على شاكلتها ؟ أم كانت ثمرتها تأليف أمة ماجدة ، وصلت فيها آثار التربية النفسية إلى ذروتها ، فأقامت وجودها على أصول الفضائل ، وزاملت الأمم حتى التي دوختها مزاملة المتآخين في الحق ، وأسست مدنية كانت مثلاً أعلى لجميع الأمم ، يستمدون من علومها وفنونها ، ما يقيمون به أودهم ويقوون به وجودهم ، وهي تسمح لهم بذلك طيبة النفس ، ثقة بأنها بذلك تخدم الإنسانية ، وخدمة الإنسانية مرمى الإسلام الذي أوجدها من العدم ، وجعل لها هذه المكانة بين الأمم ؟

وكما يجب علينا أن ننظر للإسلام هذه النظرة العامة ، كذلك يجب علينا أن لا ننسى ما تسعه اللغة العربية من الاحتمالات المعنوية ، فالتخليد فيها يعني طول البقاء لا الدوام . جاء في الكلبيات : « كل ما يتباطأ عنه التغير والفساد تصفه العرب بالخلود ، كقولهم للأبام خوالد ، وذلك لطول مكثها لا للدوام » .

وقد هالتكم آيات الوعيد بما حملت من أهوال ومزعجات ، وخيل إليكم أنها تضر أكثر مما تنفع ؛ والواقع أنها أفادت العرب ، ما لم تغدهم الأحداث الاجتماعية التي توالى عليهم آماداً طويلة فنبغ منهم الراكعون الساجدون ، والمختبئون المتزهدون ، والصائمون المنتفلون ، والقائمون المنتهجلون ، حتى وُجد منهم من يصوم الدهر ،

ويحرم على نفسه أكل اللحم ، ولولا أن النبي ﷺ نهاهم عن الإفراط لوجد منهم المتبتلون والثرهيون .

قلتم يمكننا أن نستغنى عن الإيعادات الخفيفة ، ونفهم الناس بأن الامتناع عن المعاصي أجدى لهم ، فلنخاطب عقول الناس وضمائرهم ، بدل أن نخوفهم بالخرافات كما نخوف الأطفال !

نقول : الأسلوب الذى تذكرونه فى التربية يفيد فى جميع العصور ، ولكن فى عدد محصور من الناس ، ولا يفيد فى سوادهم الأعظم ، ولست أحيلكم إلا إلى التأمل فى أحوال الناس ، وبخاصة فى هذا العصر حيث اتفقوا على الإباحة ، فأصبحوا يجاهرون بما يستحى أن يجاهر به المتوحشون ، ومن الغريب أنهم يعتبرون من لا يقول برأيهم مأفونا !

والدين الإسلامى وُجد قبل نحو ألف وأربعمائة سنة ، والناس إذ ذاك لا يفهمون إلا لغة الحديد والنار ، وكانت حاجة العالم ماسة إلى تأسيس دين قيم يُعتبر إصلاحا لجميع الأديان ، وإقامة دولة تحدث انقلابا عالميا فى الأرض ؛ فإذا كان الإسلام قصر اعتياده على مخاطبة العقل ومناجاة الضمائر ، لما انضم إليه إلا الألفاظ من أهل الشعور الذين لا يغنون عن أنفسهم فى ميدان الصراع العالمى شيعا ، ولبطشت بهم الوثنية بطشة لا يفيقون منها إلا وهم فى عالم الأرواح المجردة ؛ فهل كنتم تريدون أن يخيب الإسلام فى تأسيس تلك الدولة العالمية ، وأن يترك للوثنية والأديان المخرقة المجال حرا لتفسد فى الأرض ؟

لعلكم تقولون : وماذا كان يحدث من السوء فى العالم لو كان خاب الإسلام ، وأى شئ كان ينقصه لو لم تقم له دولة فى الأرض ؟

نقول : كان يحدث فى العالم شر مستطير ، وينقصه خير كثير ، ألم يحرم الإسلام العقل من إساره ، وينصبه ميزانا للتمييز بين الحق والباطل ؟ إن هذا وحده يعتبر تحولا ضخما فى العقلية الإنسانية من ناحية الأمور الاعتقادية ، كان لا بد منه فى عهد بلغ فيه العقل رشده . أما علمت أن قادة الأمم كانوا يدعون للإيمان التقليدى ولا يقيمون للعقل وزنا ، وهذه حال أتت على حياة ملايين من الناس اعتبروا مبتدعة

بجرد محاولتهم تحكيم العقل في العقائد ، وطلبهم الدليل على ما أمروا أن يؤمنوا به ، فكان الدين في هذه الأحوال أداة استعباد في أيدي طائفة من رجاله في كل أمة ؟ ألم يك من أوليات المصالح البشرية أن ينشأ دين يعيد للعقل سلطانه ، ويرفع عن كواهل الناس آصار التقليد الذي فدحهم آمادا طويلة ؟ إى وربك ، وكان هذا الدين هو الإسلام ، الذى أقام العقل فيصلا بين الحق والباطل ، وأعلن أن الإيمان التقليدى غير مقبول ، فسقطت بذلك دولة المتحكمين في الأديان ، ودخل الناس في دور جديد من إجابة العقل فيما يطلب إليهم الإيمان به من العقائد ، فتأخى الدين والعقل لأول مرة في تاريخ البشرية ، وكان أثر هذا الانتقال في ترقية الشعوب ، وتحريرها من عبودية البيع والهياكل ، مما لا يمكن تفصيله في هذه المقالة .

وكما حرر الإسلام العقل من إيساره ، حرر الإنسان من عبوديته لرجال من أمثاله ، فأعلن أن لا وساطة بين الله وخلقه ، وأن الناس سواء أمامه لا يتفاضلون إلا بالتقوى أو بعمل صالح ، وأن كل إنسان مسئول عن عمله ومجازى عليه ، وأنه لا تنفعه شفاعة الشافعين ، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ، وأن سعيه سوف يرى ، ثم يجزاه الجزاء الأوفى . والكلمة الخالدة التى يجب أن تكون عنوانا على هذا العهد من الانتقال من القصر إلى سن الرشد قول النبي ﷺ : « اعملى يا فاطمة فأنى لا أغنى عنك من الله شيئا » .

وزاد الإسلام في مدى هذه الحرية ، فأعلن أن الناس كلهم متساوون في الحقوق والواجبات ، وأن اختلاف الأجناس واللغات والألوان لا تأثير له في بلوغ كل إنسان غاية ما يتوق إليه من منازل الرفعة الدنيوية والأخروية ، فلا طوائف ذات امتيازات ، وطوائف محرومة منها ؛ ولا طبقات سيدة وطبقات مسودة ؛ بل مساواة عامة كاملة بين آحاد الأمة الواحدة وبين شعوب الأرض كافة ، فقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ (١) .

فهذا الأعلان : حرية العقل والضمير ، وحرية الآحاد والأمم ، كم كنت

تقدر لحدوثهما من الآماد ، وكم كنت تتوقع للإنسانية حتى تصل إليهما من الانقلابات ، لو لم يجيء الإسلام فيعلنهما على رعوس الأشهاد ، وينافح عنهما حتى جعلهما من المثل العليا بين الأمم في سنين معدودة ؟

ثم إن الأمم كانت قبل مجيء الإسلام غولا مستعبدة لأمتين عظيمتين : الفرس والرومان ، وكانت تتنازعان السلطان عليهما ، وتسوقان من خضع منها لها إلى مجازر الحرب التي تثور بينهما ، وكانت مصلحة العالم تتطلب أن تقلم أظفار هاتين الأمتين ، كي لا تعبثا بحقوق الجماعات البشرية في سبيل مطامعهما ؛ فمن الذي قام بهذه المهمة العالمية غير الإسلام ؟ إنه احتك بهما معا ، فأقنى أولاهما في جثانه ، وانقلبت خيرا مما كانت ، وأحال الثانية إلى حدودها الطبيعية ، فكيف يمكن أن يقال بعد هذا : كان يمكن للعالم أن يستغنى عن مجيء الإسلام ؟

وها هو الإسلام في نقاهه الأول يرفع إلى اليوم علم الديمقراطية الصحيحة ، التي كان هو نفسه أول من أسسها في الأرض ، وبين يديه جميع التطورات الاعتقادية والأصولية التي أوجدتها ، منتظرا أن يستقر السلام ، ليعمل أبناءه مع الذين سيعملون على إعادة بناء الإنسانية ، وإقعادها على أصول المدنية الفاضلة التي كان هو أول من أهبط بالأمم إليها في الأرض ^(٥) .

البدع في الإسلام

لا يوجد تعليم أدنى واجتماعى في الأرض يجافى بروحه وحرفيته البدع الدينية ، والخزعبلات الاعتقادية ، والتقاليد الخرافية ، بقدر ما هو عليه من ذلك كله دين الإسلام . ناهيك بدين كان من أوليات ما شرع من أجله تخليص الإنسان من الآصار الوهمية التى أنقضت ظهره ، والوساوس الجاهلية التى ضللت عقله ، والجهالات الوراثية التى أفسدت قلبه ، حتى يكون من التنزه منها على مثل ما كان يوم ولدته أمه ، أى على الفطرة التى فطره الله عليها . هذه هى الحالة التى شرع الإسلام ليؤدى الإنسان إليها ، وقد صرح له بأنها هى الدين القيم ، وكل ما عداه مما لم يثبت علميا ، ولم يقرر عقليا ، فأضاليل مضللين ، وأباطيل مبطلين ، لا يصح له أن يرفع بها رأسا ، أو يقيم لها وزنا .

هذا هو الغرض الأول من الإسلام ، ومن أجل هذا استحق المسلمون أن يكونوا خير أمة أخرجت للناس ، ولهذا السبب جعلوا شهداء على سائر الأمم فى غلوهم وتقصيرهم ، فقال تعالى : ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ﴾ ^(١) ، وقال : ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ﴾ ^(٢) .

لم يلبث الإسلام لصحة أصوله ، وسمو آدابه ، ونصوع حجته ، واستقامة معجته ، من الانتشار بين عشرات من الأمم ، أخذت به طواعية بدون إجبار ، وجرت منه على سنين ظهرت عليها آثارها فى سنين معلودة ، حتى آلت إليها خلافة الأرض ، وزعامة العلم ، وقيادة الأرواح .

ولكن الشعوب التى أخذت بالإسلام هى كسائر الشعوب سوادها الأعظم جاهلون أميون تأنس نفوسهم للبدع ، وتسلس مقادتهم للمضللين ، فانتشرت فيهم تقاليد وعادات ليست من الدين فى شيء بل مما يجافيه الدين ، وينافيه صريح الكتاب ،

(١) سورة آل عمران : ١١٠ .

(٢) سورة البقرة : ١٤٣ .

وصحيح السنة . فاضطر حماة الدين حيال ذلك أن يضعوا المؤلفات الكثيرة دحضاً لهذه البدع الفاشية ، وزجروا عن هذه الضلالات الذائعة ، ولكن الأمية المستحكمة كانت تحول دون الاطلاع على هذه الزواجر ، فكان أثرها فيهم ضعيفاً ، واكتسبت تلك البدع بسبب الاستمرار قوة ، واختلطت بالدين في نظر الدهماء حتى صارت لديهم كأنها جزء منه ، وأصبح لها من المرتزة دعاة يؤيدونها ، ويؤولون صريح الآيات لإثباتها ، وزادوا جرأة فوضعو فيها مؤلفات تبررها .

حدث هذا كله في دور فخور الدولة الإسلامية ، واشتعال نيران الفتن في أجزائها ، وتغلغل عوامل التحلل في جثائها ، فلم تأبه لهذا التدهور المريع في نفسية بنينا ، فركبهم وشأنهم . فلما تنبه المسلمون لاسترداد مكانتهم الاجتماعية ، رأى عقلاؤهم أن ذلك ضرب من المحال ما دام عامة المسلمين على ما هم عليه من الأخذ في دينهم بالأباطيل ، وفي عقليتهم بالأضاليل ، وفي عاداتهم بالبدع ، فكيف تؤثر روح الإسلام الصحيح في شعوب استناموا إلى أصول ترجع بهم القهقري ، واستراحوا إلى مبادئ تمنعهم الأخذ بما فيه نبهوضهم وصلاح شئونهم ؟

والموجب للأسف أن هذه البدع التي يدين لها جميع العامة ، قد طغت على كل شيء حتى على الحكومات ورجال العلم ، فرى أكثر حكومات الشعوب الإسلامية تشاطر تلك الشعوب رسمياً في بدعها التي ليست من الدين ، وتحفل بما يحتفلون به وعلى النحو الذي يجرون عليه . وإنك لتشاهد ذلك فيما تسمح به من اقتناء الأفراد مساحات واسعة من الأرض لإقامة مدافن خاصة لهم فيها ، وتصريح لهم ببناء مساكن عليها وتحليلتها بكل وسائل البقاء فيها من ماء وكهرباء وغاز ، حتى أصبحت مساحة المقابر تكاد تساوى مساحات العواصم ، مما ليس له وجود في أية مملكة من ممالك العالم ، وهناك يرتكب من ضروب البدع باسم الإسلام ما الإسلام منه براء .

ومن مشايعة الحكومات للبدع العامة سماحها بإقامة المآتم ، وسد الطرقات في وجوه المارة بما ينصب من مرادقات ، وهى تقتضى حفر الأراضى المرصوفة بالمأكادام أو الأسفلت لإقامة السوارى الخشبية عليها التي تحملها وتحمل المصاييح التي

تمد على طول الشوارع المؤدية للدار إلى مسافات بعيدة ؛ وفي تلك السراقات ترتكب من البدع في حق تلاوة القرآن ما يحتر دينيا من أشد الآثام .

وقد علق هوى هذه السراقات بالأذهان إلى حد أن أصبحت عبئا ثقيلا على عاتق الناس ، ولكنهم يأتونها إما عملا بالسنة كما يكتبون ذلك في المناعي ، والسنة من ذلك براء ، وإما صيانة لمكانة المتوفى أو أهله بين الناس . وقد اجتمع كثير من أعلام العلماء ، وقرروا حرمة الجلوس للتعزية ونشروها في الجرائد . ولكنهم مع ذلك يأتونها على ربوس الأشهاد كأنهم ليسوا مكلفين بها قبل سواهم من الدهماء .

وأعجب ما شهدناه من هوى هذه السراقات ، أن رجلا مات والدته فأخذ يستندى لإخراجها ، وإقامة سراق لها ، أكف أهل السخاء ، وكنا نحن فيمن رآهم أهلا لبذل المعونة له . ولما مضى على وفاة والدته أربعين يوما ، وكانت في حياتها تبيع قطعلا من الحلوى بجانب جدار ، أسرع الرجل وإخوته ، وما فيهم من يكسب ما يزيد عن قوته اليومي ، إلى إقامة سراق امتد بضعة عشر مترا سادين به الحارة الضيقة التي كانت تصل بين شارعين آهلين بالمارة ، احتفالا بمرور الأربعين على وفاتها . فلما بلغني الخبر عجبت غاية العجب وقلت لمن أطرفني به : ما أولى هذه الأم بقول عبيد للشاعر عبيد بن الأبرص :

لأعلمنك بعد الموت تندبنى وفي حياتي ما زدوني زادي

ليس هذا كل ما تؤاخذ عليه الحكومات ويؤاخذ عليه العلماء ، فإن هنا لك من منكرات المساجد والموالد ما لا يصح أن يصير عليه .

فأما المساجد فقد أقيمت فيها القباب ، وأوقدت فيها السرج ، وأدخل إليها القبور ، ورفعت عليها المقاصير ، ووضعت على شواهدها العمام ، وسمح للناس أن يطوفوا بها ، وأن يضرعوا إليها ، وأن يقبلوا الأرض أمامها ، وسمح لهم أيضا أن يقيموا لها الاحتفالات السنوية تحت اسم المواليد ، وأن يجتمع الناس حول تلك المساجد ذكورا وإنثا في حالة تهتك لا ترضى بها رجولة أمة تعرف كرامتها . وأغضى الطرف عن الفقام التي تتحلق وتأخذ فيما تسميه الذكر ، فيتأمل الذاكرون يميننا وشمالا حول واحد منهم ينشد لهم بعض الأشعار الغرامية ، أو يضرب لهم على الصنوج النحاسية

(الساجات) ، أو ينفخ لهم في صفارة ، وغير ذلك مما لا يمكن حصره .

فهذا المظهر من طغيان البدع الذى أدى إلى اعتراف الحكومات الإسلامية بها ، ومشاركة العامة فيها ، وسكوت العلماء عنها ، هو موطن الخطر على سمعة الإسلام ، وسقوط منزلته في نظر الباحثين والناقدين . فإنهم يقولون : إن الإسلام لو كان على ما يقوله أفذاذ المصلحين الذين نبؤا في جماعته ، خالصا من هذه البدع والخزعلات ، لما استطاعت الحكومات أن تشايح الدهماء فيها ، ولما سمح العلماء لأنفسهم بأن يسكتوا عنها . لذلك نرى في جميع الكتابات الأجنبية التى نقرأها التعبير بالإسلاميات على كل ما يعمله المسلمون في بلادهم مما يتصل بالدين ، حتى أصبح يتعذر على أى إنسان أن يقول لأجنبى : إن ما تذكره من الأعمال المنسوبة للمسلمين ليست من الدين ، لأنك تسمعه يصيح بك على القور : إذا كان ما تقوله حقا فكيف تشايحهم فيه الحكومات ، ويسكت عنه العلماء ؟

كلمة حق بعد الذى مر :

لقد مرت على المسلمين حقب من الفتور ، سنة الله في خلقه بعد كل دور من أدوار الانقلابات التى تدخل فيها الأمم ، قضت على أهله بالاستئمان للبدع ، والأخذ بها تقليدا للشعوب التى احكوا بها في حياتهم الاجتماعية ، وتطلّوت عليهم الآماد فيها حتى أصبحت من تقاليدهم ، وابتنت عليها عاداتهم ومعاملاتهم ، وأصبح يستحيل سلبهم منها طفرة بدون ترميض وشالج ترابطهم الاجتماعى للخطر ، والقضاء على وجودهم الاقتصادى بالتزعزع ، بل وعلى عاطفتهم الدينية بالضعف .

إن الناظر من بعيد الذى يستعرض هذه البدع ، ويرى كل ما فيها من الشناعات المنافية للعقل والدين ، والسخافات الجافية للكرامة والوقار ، يدركه ما يدرك كل غائر على كيان أمته من التحلل ، وكل حريص على شرفها من التدهور ، ولا يتألك نفسه أن يصبح بالحكومات الإسلامية وبالعلماء صيحات حماسية يتناثر منها الشرر ، ثم يعود فيعجب من أن ندائه لم يصادف مجيبا ، مع أن أولى الحل والعقد يرون كلهم مثل رأيه ، ويرجون القضاء على جميع البدع مثل رجائه .

يسحب ولكنه لو كلف أن يعمل لاضطر أن يتبدد كما يتبددون ، ولحسب لكل خطوة حسابها كما يحسبون .

إن أمرا في ثلاثة أسطر تصدره الحكومة يكفي لمنع أى سراق يقيم المأثم في طول البلاد وعرضها ، ولا تجد من يعترضها في ذلك ، بل تصادف من التأييد والتحييد ما يملأ قلبها غبطة وسرورا . ولكن غداً معي كم بيتا تقضى عليه هذه الأسطر الثلاثة بالخراب من بيوت الفراشين والحيمة والطهارة وصناع المقاعد من التجارين والمنجدين ، وعمال الأبسطة وباعة البن والقارئین ؟

قس على ذلك إبطال الموالد ، وزيارة المقابر ، وتشديد المدافن إلخ مما لا يحصى كثرة ، ولكله تأثير بقدره في الحالة الاقتصادية مما لا قبل لحكومة على الإقدام عليه طرفة بغير تدريج .

فمعالجة هذه البدع والحالة هذه يجب أن تُستمد لها معونة الزمن الطويل ، فإن ما حدث واستقر ودخل في صميم العادات ، واهنت عليه مهن وصناعات ومتاجر يحتاج في إزالته إلى مثل الزمان الذي نشأ واستولى على الأهواء فيه .

فإذا قلت : فكيف تسنى لرسول هذه الأمة ﷺ أن يقضى على الوثنية وما يتعلق بها من بدع وطامات ، وعلى الجاهلية وما تقوم عليه من سخافات وشناعات ، طرفة بدون تدريج في نحو عشر سنين ؟ قلنا : هذا موطن الإعجاز الذي نستدل به على نبوة خاتم النبيين . وهذا عمل لم يقم له شبيه في الأرض من يوم خلقها الله إلى هذا الحين . وقد لجأ ﷺ إلى بناء أمة جديدة ، وأنجحها الله فيها ، مناقضة لجميع النواميس المعروفة عند البشر .

أما نحن وإن كنا نستهدى بهديه ، ونسترشد بستته ، إلا أننا لا نملك مثل ما كان يوافق به من المبدء الإلهي المعجز لتقوم الحججة على رسالته .

فالذي علينا اليوم نشر التعليم بين جميع الطبقات ، وإبطال ما يمكن إبطاله من بدع المساجد والموالد والمآثم دون التعرض لما يتنى عليه تصدع في النفوس ،

أو في البناء الاقتصادي ، مع الميل بالتعليم إلى جانب التكريم في البدع ، والتشجيع على المنكرات ، فتنشأ أجيال متعاقبة تنفى عن نفسها حيث هذه الطامات تدريجاً ، فلا تحدث صدمة لا في العاطفة الدينية ولا في البنية الاجتماعية ، ونصبح بفضل الله كما يريد الإسلام منا أمة هادية مهدية ، مثلاً يحتذىه الناس أجمعون ، كما كان آباؤنا الأولون ^(٥) .

• • •

(٥) مجلة الأزهر ، المجلد العاشر ، الجزء السابع ، ص ٥٥٠ ، رجب سنة ١٣٥٨ هـ .

اتفاق العلم والإسلام

على تجريد الدين من الشوائب البشرية

انتشرت في الشرق صورة شواء للنفسية الغربية من الناحية الدينية ، فوقر في قلوب أهله أن في الغرب حركة نشطة للتخلص من الأديان ، وأن المدنية تقتضى أهلها اطراح كل مدرّك قديم مهما كان موضوعه ، وتخليّة الذهن من كل شغل يتصل بما بعد هذه الحياة .

نعم إن في الغرب حركة ضد الأديان ، ولكنها موجهة ضد أشكائها الخارجية ، لا ضد روحها ومعناها . بل للدين الخالص اليوم في الغرب دولة لم تكن له في أى عهد من عهود المذنيات السابقة ؛ فأى دين من الأديان الموجودة ، يستطيع أن يثبت أنه هو الدين الخالص من التقييدات البشرية ، كان هو الدين الذى ينشده العلم ، وينشده أهل المدنية العصرية .

العلم ينشد دينا ؟ هذه كلمة يندر أن يتحمل تبعثا في الشرق كاتب مسؤل ، يرجو أن يكون لكلامه وزن لدى أهل النظر من الفلاسفة والباحثين .
نعم ، العلم ينشد دينا ، دينا لا ينافى ما هُدى إليه من مصادر المعرفة ، ولا يناقض ما وصل إليه من مقررات يقينية ، ويكون مع ذلك متكاثفا وإياه على إيلاغ الشخصية الإنسانية كإلهها المنشود .

وإنما يعاود العلم البحث في الدين ، لأن المعارف اليقينية التى جددت فيه من ناحية الدراسات النفسية ، والتجارب العملية في الشخصية الإنسانية ، دلت على أن الآفاق المحدودة التى يعيش فيها الإنسان في حياته المادية هو والحيوانات على حد سوى ، تضيق منادحها عما يشعر به من الحاجة الملحة إلى جواء تناسب قواه المعنوية الكامنة في صميم روحه .

كان العلم يعتبر هذا الولوع منه باجتياز الحدود ، إلى عهد قريب ، اندفاعا منه وراء الخيال ، وكان يعد ذلك ضارا بارتقائه ، ولكنه بعد أن رأى أن للإنسان

عقلا أرفع من عقله العادى ، محجوبا وراء حياته المادية ، وشاهد من سمو مداركه الباطنة ما سمحت له به التجارب المحدودة ، أدرك أن الإنسان معذور في تبرمه بالحدود المضروبة عليه ، وأدرك سر تخطيطه لأقوى السياجات التى يحاط بها في أدوار وجوده ، وفهم معنى قول الفيلسوف العالمى أرنست رينان في كتابه (تاريخ الأديان) :

« من الممكن أن يضمحل ويتلاشى كل شيء نجبه ، وكل شيء نعدّه من ملاذ الحياة ونعيمها ؛ ومن الممكن أن تبطل حرية استعمال القوة العقلية والعلم والفن ؛ ولكن يستحيل أن يبطل التدين أو يتلاشى ، بل سيبقى أبداً الأيّد حجة ناطقة على بطلان المذهب المادى الذى يود أن يحصر الفكر الإنسانى في المضايق الدينية للحياة الطينية » انتهى .

كل هذا وما كشفه العلم حديثاً من قيام المذهب المادى على مقررات ثبت فساده ، وعلى حلول اتضح أنها تضيق عن تعليل ظواهر قامت الأدلة المحسوسة على صحتها ، اضطّر العلماء أن يواتوا الميل الفطرى في الإنسان بالاعتراف بالعاطفة الدينية . ولكن مجرد الاعتراف بالعاطفة لا يوفى بم حاجتها ، فلا بد من دين تسكن إليه ، وتسبح في الآفاق العليا التى تحن إليها على جناحيه ؛ ومعنى هذا أن العلماء اضطّروا لأن يعملوا في عالم الدين ، ما عملوه قبل ثلاثة قرون في عالم العلم ، وهو تخليصه مما علق به من الآراء العاطلة ، والشروح الباطلة ، والنظريات البعيدة عن التحقيق ، وأفضى ذلك بهم إلى وضع دستور له يقوم عليه ، فيحفظه من تسرب الخيالات إليه ، واندساس الضلالات فيه . فلم ينظر العلماء في الأديان الموجودة ، لا اعتقادهم أن ليس واحد منها تتوافر فيه الشروط التى قرروا توافرها في الدين الصحيح ؛ فقام جمهور من أعلياّتهم ، فألفوا ديناً سموه الدين الطليعى ، أساسه الاعتقاد بوجود خالق حكيم للكون ، خلقه وحكمه بنواميس عامة ، وبوجود حياة أخرى للإنسان يجازى فيها بما عمله من خير أو شر .

قال الفيلسوف الكبير (جول سيمون) الفرنسى ، وهو أحد الأقطاب الذين وضعوا هذه الديانة :

« إنا نؤدى فى أثناء هذه الحياة الواجب الذى رسمه الخالق لنا تحت رعايته وعنايته ، وعندما ينتهى بقاءنا الدنىوى فهو إما أن يشينا أو يعاقبنا » .

ثم ذكر الأمر الذى يقتضى المثوبة أو العقوبة فقال :

« أما الأمر الذى يقتضى المثوبة الحسنة فهو طاعة الإنسان لقانونه الخاص وعمل الخير . ومؤدى قانون الإنسان الخاص هذا هو حفظ ذاته ، وترقية خصائصه المودعة فيه ، ثم هو محبة وخدمة إخوانه ، ومحبة وعبادة خالق ذاته . ولكن ما هى الطريقة التى يعمد بها الإنسان ربه ؟ إن أداء الواجب وعمل الخير هو عين العبادة ، والحب والعمل والإخلاص هى لب العبادة وحقيقة الصلاة . والإخلاص للوطن هو خدمة الله . هذه هى الديانة الطبيعية ، وهذه هى العبادة الطبيعية .

« كل أصول مذهبنا هذا واضحة لا رموز فيها .

« أما أصوله فهى الاعتقاد بوجود إله قادر على كل شىء لا يغيره شىء ، خلق العوالم وحكمها بقوانين عامة ، ووجود حياة أخرى تؤدى لنا كل وعود هذه الحياة ، وتكافئ المظالم بالجاء الأوفى . هذا هو اعتقادنا . أما صلاتنا فهى أن يكون قلبنا مملوفاً بمحبة الله » .

وأئمة الديانة الطبيعية من العلماء الأوربيين ، لا يكرهون العبادة الجسمية إلا إذا اعتبرت غاية لا وسيلة ، كما يؤخذ من أقوال الفيلسوف الكبير جول سيمون ، فهم على حد قول الفيلسوف الأشهر (كانت) : « العبادة الخارجية لا تكون رديفة إلا إذا اعتبرت غاية لا وسيلة ، بل هى تعتبر نافعة ومجدية إذا لم تعتبر إلا وسيلة لإيقاظ وتقوية العواطف الفاضلة فى النفس البشرية » .

يرى مما تقدم أن العلم شرع منذ أكثر من خمسين سنة يعمل فى سبيل تمحيص الدين ، مثل ما فعله فى سبيل تمحيص العلم ، وهو تخليصه مما شيب به من الآراء البشرية ، والأوهام الطائفية ، وقد بلغ منه ما أراد بتأسيسه الديانة الطبيعية . عمل ذلك وهو لا يعلم أن الإسلام سبقه إلى هذا الإصلاح بنحو ثلاثة عشر قرناً ؛ فإن

الإسلام لم يُشرع باعتبار أنه ديانة جديدة ، ولكن باعتبار أنه الدين المطلق الذى أنزله الله على جميع أنبيائه ورسله فى جميع العصور ، فحرفته الأمم ، وأفسدت أصوله القيمة بأوهام وشروح وتأويلات ، خالطها تقيده وتخدم أغراضه ، وجعلت أنها أخرجته عن دائرته ، وأحاطته إلى علم بشرى مناسب لعقلية العهد الذى كان فيه .

وقد صرح الإسلام بهذا الأصل الخطير فى قوله تعالى :

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا ، وَالَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ، وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ، أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ، كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ، اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴾ ^(١) ، ﴿ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ ، وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى ، وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ ، لَا تَفَرَّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ ^(٢) ، ﴿ وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾ ^(٣) ، ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آتَيْنَا عَلَيْهِ أَهَابًا ، أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُنَا أَوْ أَبْنَاؤُنَا لَيَقُولُنَّ شَيْئًا وَلَا يَتَّبِعُونَ ﴾ ^(٤) ، ﴿ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴾ ^(٥) ، ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ . أَلَا اللَّهُ الدِّينَ الْخَالِصَ ، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ ^(٦) ، ﴿ وَلَا تَقَفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ ^(٧) ، ﴿ قُلْ هَلِىَ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ ، أَنَا وَمَنِ اتَّبَعْتَنِي ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ ^(٨) ، ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ﴾

(١) سورة النور : ١٣ .

(٢) سورة البقرة : ١٣٦ .

(٣) سورة يونس : ٣٦ .

(٤) سورة البقرة : ١٧٠ .

(٥) سورة الروم : ٢٩ .

(٦) سورة الزمر : ٣ .

(٧) سورة الإسراء : ٣٦ .

(٨) سورة يوسف : ١٠٨ .

وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَسْئَلَ فَقَرَقَ بَيْنَكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١١﴾ ،
﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (١٢) .

وقد جرى الإسلام في هذا المجال إلى حده الأقصى الذي ليس بعده مذهب في التجريد ، فحصر الدين فيما فطرت عليه كل نفس من وجدان لا يتعدى منطقة الشعور الغريزي ، فقال تعالى : ﴿ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ، وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴾ . فاقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها ، لا تبديل لخلق الله ، ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ، وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ . مُبَيِّنِينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ . مِنَ الَّذِينَ قَرَعُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيْعًا ، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿١٣﴾ .

هذه غاية في تجريد الدين لم تصل إليها أية فلسفة في الأرض ، وتسام في النظر إلى أفق لم يخلق فيه أبصر بصير ، وإسناد للفريزة الموجبة للدين إلى مستقر من النفس لا يتطرق إليه وهم ، يبحث بحده كل إنسان في صميم إنسانيته لا يجرده منه كفر ، ولا يضعف من تسلطه عليه شك . وقد شرح النبي ﷺ الفطرة بقوله : « كل مولود يولد على الفطرة ، وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو مجسانه » . وهذا يعني أن الدين هو الوجدان الغريزي الذي لا يحتاج إلى تلقين ملقن ، ولا إلى تعليم معلم ، وأن كل ما يزداد عليه يفسده ، ويخرجه عن حله .

إذا علم كل هذا فما يحاوله العلم اليوم من تجريد الدين من الأهوام والأهواء والظنون ، قد شرع فيه الإسلام من أول ظهوره ووصل به إلى غايته القصوى ، وقرنه بالعمل على جمع الإنسانية برمتها عليه . وليس أحد في حاجة لأن أقول له إن الإنسانية إن أجمعت على قبول شيء فهي لا تجمع إلا على ما هو أشبه بالعلم الضروري ، لا على ما تزيده العقول عليه ، وهذا الشرط لا يتوافر إلا في هذا الدين ، والآيات الواردة في تدعيمه وتثبيتته في العقول تعد بالعشرات ، وفيها من روعة الجلاء

(١) سورة الأنعام : ١٥٣ .

(٢) سورة البقرة : ٦٤ .

(٣) سورة الروم : ٢٩-٣٢ .

والوضوح ما لا سبيل إلى صرفه والتلاعب فيه . والمسلمون يستطيعون أن يعرضوا بضاعتهم هذه على العالم خالية من كل شرح ؛ فإن الآيات الواردة فيه بيّنة إلى حد أن كل بيان تقرن به يعتبر تزهداً لا حاجة إليه .

بقى أن المسلمون إن أرادوا أن يكونوا ممثلين لنظرية في الدين على هذه الدرجة من السمو ، وجب أن يكونوا هم المثل الأعلى فيها ، فلا يسمحوا لخاصتهم ولا لعامتهم أن يكونوا بأعمالهم وعاداتهم ، أمثلة سوء للناس يريدون أن يروا ما يكون عليه حال جماعة أنزل عليهم هذا النور الساطع منذ نحو أربعة عشر من القرون .

وما عليه المسلمون من مداورة العمل بهذا الأصل العظيم ، وشيوع ما يدل على تقيضه في كل جماعة من جماعاتهم ، هو الذي صرف أهل العلم من الغربيين عن تلمس هذا الإصلاح الكبير لديهم . ومن أعجب المتناقضات أن المسلمين مع اعترافهم بوجوب تطهير مجتمعاتهم من كل ما يداير سمو الإسلام ويناقضه ، يتهيبون من أداء هذا الواجب الخطير ، فلا أدري لعمري مم يخافون ؟^(١) .

(١) مجلة الأزهر ، المجلد الثالث عشر ، الجزء السابع ، ص ٢٩٤ ، رجب سنة ١٣٦١ هـ .

هل للمرأة أن تتعلم العلوم العالية وأن تخالط الرجال وتشاركهم في الأعمال ؟

كتب إلينا كاتب فاضل يقول : يرغب بعض الشبان اليوم أن تتعلم المرأة المصرية العلوم العالية ، وأن تخالط الرجل وتشاركه في الحياة العملية ، زعما منهم أن في هذه المخالطة والمشاركة فائدة لها وللمجتمع ، ويرى غيرهم أن ليس لها ذلك ، فهل لكم أن تبينوا الحق في هذه القضية من النواحي الاجتماعية والأدبية والدينية ؟ ونحن نجيب حضرته بأن الإسلام لم يضع للنشاط العقل للمرأة حداً ، فأباح لها أن تتوسع في العلوم ما أمكنتها الفرص من ذلك ، وما ساعدها عليه استعدادها ، ولم يمنحها أن تبث علمها في الناس ، ولم يحظر على الرجال الأخذ عنها ، بل روى عن النبي ﷺ أنه قال : « خلوا نصف دينكم عن هذه الحميراء » يريد عائشة أم المؤمنين . وقد روت ما رآته من سنته ، وما وعتها ذاكرتها من كلماته ، وأخذته عنها الرجال ، وكانوا يقصلونها ليستزيدوها علما . وما كانت هي تضن عليهم بذلك .

ورويت لغوها من نساائه ﷺ أحاديث كثيرة أخذها عنهن المسلمون وعملوا بها .

واشتهر في التابعين نساء أخذن العلم ويرعن فيه ، منهن ابنة سعيد بن المسيب ، وما روى عنها أنها لما تزوجت وبكر زوجها خارجا ، سألته أين يذهب ؟ فقال لها إلى حلقة أبيك سعيد . قالت له : اجلس أعلمك علم سعيد .

فالمسلمون في الصدر الأول لم يروا بأسا من أن تتلقى المرأة العلوم العالية . فلما استبحر العلم فيهم ونبع فيهم الأئمة أصحاب المذاهب ، لم ير واحد منهم بأسا في تلقي المرأة العلوم العالية ، بل سمحوا لها أن تجتهد إن بلغت درجة الاجتهاد ، وجوز بعضهم أن تلى القضاء ، وأن تفتي المسلمين .

وقد دل تاريخ المسلمين في جميع أدوارهم أن نساء بلغن درجات عالية في الأدب وسائر العلوم ، ولم يوجد من أنكر ذلك عليهن على أى وجه من الوجوه . أما مشاركتها للرجل في أعماله الخارجية ، فإن الفطرة المجردة والعلوم العصرية نفسها تنافيا ، وترى فيها خطرا عظيما على المجتمع .

فأما الفطرة فإنها تأتى أن ترى المرأة ، التى اختصها الخالق بمهمة تكثير النوع الإنسانى وتربيته ، تتكلف ، فوق ما تعانيه من المشاق ، مشاطرة الرجال أعمالهم المرهقة ، وأن تهجر دارها ساعات طويلة ، وأن تترك أولادها ييمون على وجوههم في الشوارع والأزقة وهم في أشد الحاجة إلى حمايتها ورعايتها .

هذا أمر يأباه مجرد الفطرة ، لذلك ألهم الناس من 'قدم عهدهم أن يضمنوا بنسائهم عن الأعمال الخارجية ، وأن يقصروهن على الحياة الداخلية ، اللهم إلا همجا متوحشين يعيشون بمحار الغابات الأفريقية والاسترالية ، فيجلس رجالهم لا يعملون شيئا ويسرحون نساءهم ليجلبن لهم ما يتسنى لمن جلبه من جذور الأشجار وأوراقها ، وما يصطدنه من بعض الحيوانات الصغيرة ليقتاتوا بها ، كما تفعل الوحوش الضارية ، فهؤلاء لا يقام لهم وزن ، ولا يعبأ بهم في استدلال .

وأما العلم فقد قال كلمته الأخيرة في هذا الموضوع ، ولا يزال أقطابه يرددونها في كل مناسبة . وإنا نؤتي القارئ خلاصة من ذلك مستخرجة من كتاب النظام السياسى على مقتضى الفلسفة الوضعية للفيلسوف الكبير أجوست كومت الفرنسى ، واضع تلك الفلسفة ومؤسس علم العمران ، قال : « ينبغي أن تكون حياة المرأة بيتية ، وأن لا تكلف بأعمال الرجال ، لأن ذلك يقطعها عن وظيفتها الطبيعية ، ويفسد مواهبها الفطرية . وعليه فيجب على الرجال أن ينفقوا على النساء دون أن ينتظروا منهن عملا ماديا ، كما ينفقون على الكتاب والشعراء والفلاسفة ، فإذا كان هؤلاء يحتاجون لساعات كثيرة من الفراغ لإنتاج ثمرات قرائحهم ، كذلك يحتاج النساء لمثل تلك الأوقات ليتفرغن فيها لأداء وظيفتهن الاجتماعية : من حمل ووضع وتربية . ومن جهة أخرى فإنه لو سمح للنساء ، على ضعفهن ، أن يشتغلن خارج بيوتهن ، تعرضن لمنافسة قوية من جانب الرجال ، فلا ينلن بجانبهم إلا الخيالة التى

يعفون عنها ، فيقعن في الفاقة ولا يجدن القوت إلا تبلى . بله الضرر الفادح الذى يقيق بمجتمعاتهن من جراء خروجهن على نظام الطبيعة ، وعصيانهن لنواميس الحياة الصحيحة » .

هذا رأى العلم الحق ، أما ما يكتب ضده وينقله عنهم المفتونون بالمظاهر منا ، فهو رأى جمهرة من قصصيين وكتاب إباحيين يسوغون للمرأة أن تخرج على مقتضى الفطرة ، ويخدعون السطحيين من القراء عن الحقائق العلمية ، وغرضهم من ذلك ترويج كتاباتهم بدعوى تجديد الحياة الاجتماعية ، والخروج مما رث ولى من التقاليد الوراثية .

وقد أثرت هذه الكتابات في أوروبا والشرق بسبب أن الناس ميالون إلى قراءة الأقاصيص ، والكتابات السطحية التى توافق غرائزهم الشهوانية ، فتكون رأى عام على أصالة هذه النظرية ، فاندفع الناس إلى تحقيقها اندفاعا جنونيا ، فهجر النساء الدور وأقبلوا على الأعمال الخارجية ، وكان من أثر هذا الاختلاط ذبوع عادات لا تتفق والحياة الصالحة ، كانت شرا مستطيرا على الزواج المشروع ، فكثر الأخدان والحديثات ، وطست العلاقات الخائنة بين الجنسين ، وشاعت الزوارة بين الشبان ، وأصبح التبرج المخالف للذوق السليم عادة مأثوفة ، واستهتر الناس في ذلك حتى أصبحوا يرون أن بروز النساء نصف عاريات ضرب من ضروب الأناقة ، ووجه من وجوه الظرف ، وحتى صار مما يروقه أن تصور لهم الجرائد اليومية التى يقرعونها صور الخليعات المثبتكات ، فيصرفوا في التأمل فيها وقتا ثمينيا ، ويدعوها لأبنائهم ويناتهم غير خاشين أن ذلك يؤثر في آدابهم تأثيرا شنيعا .

ولكن الإنسان متى اعتاد شيئا وألفه ترق فيه ، وأبلغه إلى أقصى أطواره ، فانتفى أمره بأن لا يقع بالعرى النصفى ، فأوجد العرى الكامل في بعض المسارح التى يتردد عليها . فهل وقف به التطور في الحنا إلى هذا الحد ؟ لا ، ولكنه أبى إلا أن يبلغ به إلى ما بعده ، فابتكر مبدأ العرى في الأحوال العادية لا على المسرح فحسب ، وأسس أندية له في أكبر عواصم بلاد المدينة يجمع فيها رجال ونساء ، فيتجردون من ثيابهم ومعضون ساعات طويلة على تلك الحالة في مناصرات وألعاب رياضية ، وما تجر إليه من ضروب المنكرات ، ثم يلبس كل منهم ثيابه ويعود إلى بيته .

نعم إن الحكومات تضيق الخناق على هذه الأندية ، وتطارد أصحابها ، ولكنها عاجزة عن ملاحقتها ، وهي تزيد انتشارا يوما فيوما .

أنتظن أن تطورات الإنسان في هذا الباب تقف عند هذا الحد ؟ اللهم لا ، إلا إذا حدث ما ليس في الحسبان من حدوث قوارع جاثقة ، ومثلات ما حقة ، يقتضيها هذا العمل الحيواني البحت ، فإرد أصحابه عنه صاغرين : ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ ^(١) .

هذا ولو دقق الباحث في شؤون العالم ، وشخص علل المجتمعات العصرية تشخيصا علميا دقيقا ، لرأى أن أكثر ما تشكو منه هذه المجتمعات من تدهور أدنى ، وتعتقد اجتماعي ، واضطراب مالي ، منشؤه تساعفها في تهتك النسوة ، وتركها حيالهن على غواربهن .

نعم إن من غرائز المرأة التصون ، ولكن الرجل لا يفتأ يخذلها بالمسؤولات والمغريات ، ليبت هذه الغريزة فيها ، ويطوح بها إلى ميدان الإباحة ، وقد أنجح في إغوائها إلى حد بعيد ، فهي اليوم تتبع خطواته ، ولكنه قد بدأ يترجم بها ، حتى إن أشد المولعين بفتنتها أخذ يشهر بتهتكها ، ويبنى أقاصيصه على إغراقها في تبذرها .

وقد خسرت المرأة من استسلامها لهذه الآراء الضالة كل مميزاتها ، ولم تستعص عنها شيئا مما وعدنا به مضللوها .

كانت المرأة ممنعة في ستر من العزة ، فأصبحت بهذا التهلك مبتذلة . والتهلك في حقيقته مبالغة في غرض النفس ، وكل معروض مهان كما لا يخفى . والإضراب عن الزواج مظهر من مظاهر هذا الهوان . فكأن المرأة بكثرة عرضها نفسها على الرجال قد فقدت أحر شيء عليها وهو عرشها !

وكانت المرأة في الدار حاجة من حاجات النفس ، يسكن إليها الرجل ليرجح عن نفسه ، فأصبح الرجال لكثرة اختلاطهم في الحياة العملية بالنساء يتطلبون وقتا يخلون فيه لأنفسهم بعيدين عنهن ، فكرهوا الزواج ، وأرادوا أن تكون بيوتهم خلوا منهن ، لأنه لم يبق معنى لاستمرار العيش معهن خارجا وداخلًا !

وكانت المرأة تُدخّر لأداء أسمى مهمة في العالم وهي تربية الصغار ، وتلقينهم مبادئ الآداب ، وأصول الأخلاق . وقد أطنب الفلاسفة والمربون في خطورة المدرسة البيتية ، فُجّرت المرأة بتأثير هذه التعاليم الفاسدة من وظيفتها الشريفة ، وأسندت إليها وظائف مبيدة لكرامتها النسوية في المراقص والمقاهي ودور التمثيل والسينما . وتُسَرَّ الإباحيون وراء كلمة الفنون الجميلة ، فأحدثوا انقلابا خطيرا في حياة المرأة ستجنى الإنسانية شروره أجيالا طويلة .

هنا يثور علينا ثأر فيرفع عقيرته قائلا : أنتم تريدون أن تسجنوا المرأة ، وأن تذلوها ، وأن تستغلوا مواهبها ، وأن تسلبوها استقلالها ، وأن تجردوها من كل عمل تكسب به قوتها ، وتحمل به مكانها تحت الشمس .

كلمات جوفاء ! استخدمهما هؤلاء الثائرون على نظام الطبيعة في استدراج النساء إلى الحياة الإباحية ، ولا يزالون يستعملونها لستر خطيئتهم الفادحة . ولكن على مَنْ كل هذه الثروة ؟ أعلى أرفع الناس عقولا من الفلاسفة والاجتماعيين ، أم على الذين يرون بأعينهم المخازي التي جنوها على مجتمعاتهم وضاعت فيها حيل المصلحين ؟

إن الناس يشهدون اليوم تدهورا خلقيا ، وانحطاطا أدبيا ، لم يرو تاريخ البشر له مثيلا ، فإذا كانت حياة النوع البشري لا تقوم إلا بانقماشه في هذه المقاذر ، فأهْوَنُ بها من حياة تموت معها جميع الفرائز الإنسانية الكريمة : من الغيرة على العرض ، والحرص على الكرامة ، والترفع عن الفحشاء ، والتنزه عن النقيصة !

لو كان الإنسان خلق بهيما لعاش عيشة البهائم ، ولما ثار على هذه المقاذر ، ولكنه خلق إنسانا ، فهو كما يشعر بشهوات جنائية ، وأهواء نفسية ، كذلك يشعر بميزات معنوية لم يمنحها الحيوان ومنحها الإنسان ، لتصدّه عن النزوات البهيمية . فالإنسان قد ينحط ، وينحط ، ويتغلغل في الانحطاط إلى أبعد حد ، ولكنه لا يفقد مميزاته المعنوية مهما أراد أن يفقدها ، فلا تزال به حتى تربيه تلك المقاذر على حقيقتها ، فيثور عليها ، ويدفعها عن نفسه في شيء كثير من العنف والجبرية .

ودليلا على هذا أن الإنسان كثيرا ما سقط في مهاوى الرذيلة حتى ظن أنه لن يخرج منها ، وأنها تقلت كل ما فيه من غرائز شريفة ، ولكنه لم يلبث أن نقضها

عن عاتقه ، وخرج منها يتطلب الحياة الصحيحة . لو كان الأمر جاريا على غير هذه السنة لما رأيت للفضائل دولة في الأرض بعد أن بلغت الرذيلة أقصى مداها في أدوار كثيرة من حياة البشرية .

فأما ما يشعرون عليه من سجن المرأة وإذلالها ، وسلبها استقلالها ، فذلك صيحات يقصد بها التهويل ، وطمس معالم الحقائق ، وإلا فكيف يتخيل الناس أن قصر المرأة على مملكتها البيتية سجن وإذلال لها ؟ وهل يطالبها المصلحون المعاصرون بغير ذلك ؟ وإذا كان يفهم أن اشتغال الإنسان بما خلق له سجن له ، فكلنا إذاً مسجونون ، من أول المؤلف في مكتبه إلى المُعَدَّن في منجمه . وإذا كان هذا يستقيم في الفهم فلتعتبر المرأة مسجونة كجميع أبناء نوعها ، إذ لا وجه لاستثنائها منهم .

أما استقلال المرأة فلا معنى في علم الاجتماع شيئا غير الشلوذ عن الربط الاجتماعية ، فإن المرأة خلقت لتكون زوجة ، والزوجية تفرض على كلا الزوجين التزامات متبادلة ، فلا معنى للاستقلال هنا مع وجود هذا الترابط الوثيق بين الاثنين . ولكن لما كان القصبليون الذين لا شغل لهم إلا في الكلام عن الحب والمحاولات الغرامية والخصائص الزوجية ، فهم يلوّحون بهذا الاستقلال للمرأة ليسوّغوا لها الخروج على الالتزامات الزوجية ، بل وعلى نظم الطبيعة نفسها . وإذا كان بملى النظم الاجتماعية هم الأدباء والقصبليون ، فعل الاجتماع البشرى العفاء وسوء المنقلب .

ويقولون : أتريدون أن نجرّدوا المرأة من كل عمل تكسب به قوتها ؟ ونقول نحن : لا ، فإننا نريد أن تكسب المرأة قوتها من طريق الزوجية ، لأن الله خلق النساء على عدد الرجال مع تفاوت لا يعدد به هنا تارة وهناك تارة أخرى . ولكنكم أنتم بتسوياتكم لها الخروج والتبرج والاختلاط بالرجال ، قد عملتم من طريق غير مباشر على إشاعة العزوبة كما قدمنا . وشيوع العزوبة يقضى إلى وجود جيوش من النسوة لا يجدن القوت ، فيضطرون للعمل مع الرجال . والعمل مع الرجال يزيدهم إغراقا في العزوبة للأسباب التي لا تخفى على أحد . فأنتم الذين قضيتم على المرأة بأن تدل في العمل الخارجى . نعم : هو إذلال لها أى إذلال ، فإنها لم تخلق لتمتحن كباتمة أو كاتبة أو سائقة أوتوموبيل أو سمسارة أو حوزية الخ الخ ، ولكنها خلقت لتكون ربة بيت ، وأن هذا البيت لو كان كوخا حقيرا فهو أكرم لها ، وأحفظ

لمميزاتها من أن تكون بائعة أو كاتبة أو سكرتيرة .

ولسنا ننكر أن المجتمع مهما بالغ في المحافظة على النظام الطبيعي حيال النساء فسيوجد منهن من يعوزها القوت ، ولكن عدد المعوزات يكون قليلا يمكن الحكومة الرشيدة من تدبير أعمالهن تليق بكرامتهن .

ولكنكم أيها الثائرون لا يعينكم قوت المرأة ، وإنما يعينكم أن تجلبوا بطلات لأقاصيصكم من المائلات المميلات ، وما لكم والنساء العاملات التي تلتفح وجوههن النار ؟ فليس مقصدكم المدافعة عن النساء ولكن إخراجهن من خلورهن ، وما إكثاركم من ذكر استقلالهن وحقوقهن إلا ستر لمبادئكم الإباحية .

وقد فطنت أوروبا وأمريكا لما يبتنى على عمل المرأة وحريتها المفرطة واستقلالها من المضار على الشئون الاقتصادية ، فأخذ مصلحوها يضعون حداً لعملها الخارجى ، ويدعونها للدخول فى خدورها ، وقد أخذت هذه التحولات شكلا عمليا فى كثير من الأمم الصناعية كالولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا ، ولا بد من أن تبلغ أقصى غاياتها فى مستقبل ليس بالبعد .

هنا يسوغ لى أن أرفع صوتى عاليا ، مؤكداً أن الفطرة الإنسانية الكريمة أحكم من أن تقع فى هذه الفخاخ الشيطانية ، فتدع هذه المدنية التى حصلت بها يبدل جهود جبارة وفى قرون عديدة ، تنحل وتلاشى تحت تأثير السبب نفسه الذى حل ولاشئ المدنية الرومانية من قبل ، وهو تبرج النساء وطفيان الميول الإباحية . فإن عجز المصلحون عن قمع هذه الميول فليست هذه المدنية بأكرم على الله من المدنيات التى سبقتها ، فإنها تنوء تحت عللها القتالة ، وتصبح كأن لم تكن شيئا مذكورا ، وتحل محلها مدنية يعرف أهلها كيف يحافظون على الحدود التى حددها المبدع الحكيم للخلق :

﴿ ومن يتمد حدود الله فقد ظلم نفسه ﴾ (٥) .

(٥) مجلة الأزهر : المجلد السادس ، الجزء السابع ، رجب سنة ١٣٥٤ هـ .

المبررات العلمية لمبدأ تعدد الزوجات في الإسلام

صدرت كتابات كثيرة في أوروبا من جانب المستشرقين والاجتماعيين في مسألة تعدد الزوجات في الإسلام ، كلها ترمى إلى استهجان هذه العادة ، وتنصح المسلمين بضرورة الإقلاع عنها ، بل منهم من علق ارتقاء المسلمين من الناحية الاجتماعية على الفائها . وقد أثرت هذه الكتابات في كثير من المسلمين فأصبحوا يتطلّبون وجه التخلص منها ، وانقسموا هنا إلى طائفتين : طائفة ، وهي قلة لا وزن لها ، ترمى إلى حلفها من الشرع الإسلامي بصرف النظر عن تبعات هذا الحذف من الناحية الدينية . والطائفة الأخرى تعمل على إبطالها بالاستناد إلى تأويل بعض النصوص .

يقول هؤلاء : قال الله تعالى : ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعِدِّلُوا فَوَاحِدَةً ﴾ ^(١) ثم قال : ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تُعِدِّلُوا بَيْنَ الْإِنْسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ ^(٢) فكون النتيجة المنطقية لهذه النصين في نظرهم ، دعوة صريحة للاكتفاء بواحدة . وعلى هذه القاعدة يمكن إبطال تعدد الزوجات من طريق إسلامي بحسب لا قدرة لأحد على الاعتراض عليه ، كما يقولون .

وقد سرى هذا الضرب من الاستنتاج حتى إلى غالب الذين يلمون بمسألة تعدد الزوجات ، ولم يفتن أحد منهم إلى أنه مبني على الاقتضاب المعيب . ولو كلف الكاتبون أنفسهم إتمام قراءة الآية ، لأدركوا أنهم بالاستشهاد بها في هذا الموطن بعيدون عن الصواب كل البعد . أما النص الكامل للآية فهو : ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تُعِدِّلُوا بَيْنَ الْإِنْسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَنُزُّوهُمَا كَالْمُطَلَّعَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ ^(٣) . ومعناها أنكم أيها الناس

(١) سورة النساء : ٣ .

(٢) سورة النساء : ١٢٩ .

لا يستطيعون أن تراعوا العدل المطلق بين نساءكم ولو حرصتم على ذلك كل الحرص ، فعليكم أن تعاشرهم بما يستطيعون من عدل ، فلا تميلوا لإحداهم كل الميل وتذروا الأخرى كالمعلقة ، أى التى لا زوج لها ، بتركها مهملّة من العطف والمحبة .

فالإسلام كما ترى ، يبيح تعدد الزوجات ، ولكنه يحيطه بأوامر مشددة فى وجوب العدل فيه ، فلا يقبل أن تكون المرأة بسببه فى موقف مزر بكرامتها ، قال النبى ﷺ : « من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط » .

بقى علينا أن ننظر فى مسألة تعدد الزوجات من وجهة اجتماعية لنرى هل الإسلام رمى منها ، كماداته فى جميع مباحاته ، إلى غاية بعيدة ، إن كانت تخفى على قصار النظر فلا تنم على بعداته ؟

الإسلام أول محرر للنساء :

لقد عهد الناس للإسلام شديد العناية بالنساء إلى حد أن خوّلهن من الحقوق ما لم تلبه المرأة الغربية إلى اليوم .

فأما من الوجهة الروحية فقد سوى بينهن وبين الرجال ، فلم يوصد فى وجوههن سبيلا إلى مرتبة ، ولم يضع لمن إلى السمو حدا ، فقال تعالى : ﴿ مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١) .

وأما من الوجهة العلمية ، فقد أباح لمن أن يتناولن ما يروق لمن من العلوم حتى يبلغن أرفع الدرجات ، وسمح للرجال أن يتلقوا عنهن العلم ، وأن يتقوا بروايتهن وكفائتهن .

وأما من جهة الحقوق المدنية ، فإن الإسلام وضع المرأة فى المستوى الذى فيه الرجل ، فقرر أن ترث وأن تكون ذات مال تتصرف فيه بجميع وجوه التصرفات ، مستقلة عن أبيها وزوجها ، وأن يسمع قولها فى الأمور العامة للمجتمع ،

(١) سورة النحل : ٩٧ .

حتى إنه ليسمح لها أن تلى القضاء والإفتاء ، واعتبرها في بيتها سيدة حاصلة على جميع موجبات الكرامة ، فلم يكلفها أن تخدم زوجها ، بل ولا أن تخدم نفسها إن كان زوجها موسرا . وهى بالدخول في تعاقد الزواج لا تقع تحت أسر زوجها ، ولكن في حياة مشتركة بينها وبينه . وقد أباح الإسلام تحقيقا لهذا المبدأ أن تشتترط في العقد أن تكون عصمتها بيدها فتفصم عرا الزوجية في أى وقت أرادت .

هذه حقوق منحها الإسلام للمرأة قبل أن تظعن هى للمطالبة بها ، وقبل أن يتطوع رجال لطلبها لها بأكثر من ألف سنة ، وليس لنساء أرق الأمم مثل هذه الحقوق إلى اليوم . فالذى قام بتحرير المرأة تحريرا لا مرمى بعده إنما هو الإسلام ، لا العلم ولا المدنية الحديثة .

فهو الإسلام الذى هذا شأنه في حماية المرأة ، ورعاية حقوقها الطبيعية ، يعود فيجعل من تعدد الزوجات ما يحط من كرامتها أو ينقض حقا من حقوقها ؟
المسألة تحتاج لنظر ، لا لأن وجه الصواب فيها يدق عن الفهم ، ولكن لأن ما أحيطت به من الأهواء ، وسحر التقليد الأعمى للأقوياء ، يجعل الكلام فيها في حاجة إلى مقدمتين لا يحصى عنهما :

المقدمة الأولى - جبل كثير من الرجال على أن لا يكتفوا بزوجة واحدة ، فإذا اضطروا للاكتفاء بواحدة سعى بعضهم إلى إشباع ميولهم من طريق غير مشروع ، فيذبح الزنى وما يتعلق به من الإغراءات والتسويات ، وهتك الأعراض ، ولست في حاجة إلى لفت الأنظار للأضرار التى يحدثها هذا النوع من العنوان على الآداب وبناء الاجتماع .

المقدمة الثانية - إن الجماعات البشرية لا تزال ملتزمة ببقايا من الحيوانية ، فخير وسيلة لترقيتها أن يعترف لها بهذا الضعف ، وأن تولى مقتضياته في دائرة شرعية تناسبه ، وأن يكفى بالإشارة إلى المثل العليا لتسير نحوها تدريجيا محفوزة بالارتقاء الذى تبلغ إليه تحت نور العلم والحكمة . أما مطالبتها بالمثل العليا وهى في هذا الدور ، فيفضى إلى أنها تتخذ من عاداتها وأهوائها شريعة عملية تجرى عليها ، فتحرم بذلك

من رقابة الوازع الأدنى ، وتغبط في مطالبها الجسدانية على غير هدى ، ويستشرى أمرها فيها فلا يستطيع ردها عنها .

على هذين الأساسين الحكيمين بنيت الشريعة الإسلامية ، فإنها اعترفت بضعف الإنسان أولا ، قال تعالى : ﴿ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا ﴾ ^(١) ، وجرت في تكليفه على مقتضى هذا الضعف ، فقال تعالى : ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ ^(٢) ، واكتفى بالإشارة إلى المثل العليا ، وحض الإنسان على بلوغها بقدر ما يصل إليه جهده ، غير متغال ولا مندفع ، فقال تعالى : ﴿ فَأَتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ ^(٣) وقال ﷺ : « إياكم والغلو في الدين » ، وقال : « الإسلام متين فأوغل فيه برفق » .

وغرضه من هذا الأسلوب الحكيم أن لا يجاوز بالإنسان طاقته ، فيضع له ما لا يستطيع القيام عليه ، وأن يتمكن من ضبط مقتضيات هذا الضعف البشري ، فلا يدعه يشتد بالإهمال ، حتى يصل إلى درجة الإعضال ، فيسوق الجماعات إلى الإسفاف في ميولها البهيمية ، حتى تتجاوزها إلى ما لا يناسب كرامة الإنسانية ، ولا يتفق وتمشيا نحو المثل العليا .

فالإسلام أقر مبدأ تعدد الزوجات لا ليسائر الشهوات الخسيسة في الإنسان ، ولكن ليحصر ميوله الجنسية في دائرة لا تتعداها ، ليستطيع أن يتمهدها بالتقويم حتى لا يتفاقم شر هذه الميول فتزوى بالإنسان إلى درجة لا يمكن رفعه منها .

فتأمل الآن تحت هذا الضوء في الشرائع الوضعية التي لم تأخذ بتعدد الزوجات ، تجدها اضطرت إلى قبول ما هو شر منه ، لا عليها فقط باعتبار أنها شرائع ، ولكن على المحكومين بها أيضا ، إذ فتحت باب التدهور الأدنى في وجوههم على مصراعيه .

(١) سورة النساء : ٢٨ .

(٢) سورة البقرة : ٢٨٦ .

(٣) سورة الصافات : ١٦ .

فاضطرت أولاً إلى إباحة العلاقات الآثمة بين الجنسين ، بل بين آحاد الجنس الواحد ، إن كانت عن تراض ، وإلى مشروعية الوساطة في هذه العلاقات ، فانحط الذوق الأدبي في هذه المجتمعات حتى قبلت تحت ستار الفنون الجميلة ضروراً من التبرج والعري كلها ذات آثار خطيرة على المقومات الاجتماعية ، والآداب النفسية . ثم انتهى أمر هذه الشرائع بقبول مبدأ تعدد الزوجات نفسه تحت ستار المخادنة ، فالمخادنة علاقة غير شرعية يقصد منها أن يوفى الإنسان حاجاته البهيمية دون أن يتقيد حيال المرأة بأى حق . فالغبن الذى يقع على المرأة من ناحية هذا الارتباط العرفى لا يقف عند حد ، لأنها تكون عرضة فى أى وقت للطرد هى ولولدها دون أن يكون لها أى حق عند الرجل الذى عاش معها السنين الطوال .

ولكن الإسلام بإقراره مبدأ تعدد الزوجات ، سمح لهذه الميول الجنسية البشرية أن تجد حاجتها ، وفى مقابل ذلك استطاع أن يحصّر هذه الميول فى دائرته ، فحرم الزنى ، وجميع ما يتصل به ويشترق منه ، وأبطل كل المحاولات التى يموهها الإنسان ليصل منها إلى إشباع اندفاعاته المنحطة ، وفى الوقت نفسه حمى الإسلام المرأة من عنوان الرجل ، فلم يقبل أن تكون فى علاقاتها الجنسية معه إلا على حالة زوجة لها ولولدها حقوق مقررّة لا يستطيع الرجل التفتى منها .

فالذين يريدون إلغاء مبدأ تعدد الزوجات فى الإسلام ، ويظنون أنهم بذلك يخدمون مجتمعاتهم ، عليهم أن يتذكروا أن إلغاء هذا المبدأ يؤدى إلى حلول المخادنة محله ، وينشر الزنى ، ويفسد العلاقات بين الجنسين ، ويحفز إلى تدهور الأخلاق ، وسقوط الآداب .

فإن قيل إن كل هذا حاصل الآن ، ويزيد عليه مبدأ تعدد الزوجات . فنقول : وما ذنب الإسلام فى هذا ؟ إنه شرع شرعاً يصل بالإنسان إلى أرفع درجات الكمال ، وقد برهن على صلاحيته لذلك ، فأنا الذين عملوا به خلافة الله فى الأرض ، وتوعد الذين يميلون عنه بسوء المنقلب ، فكان ذلك مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا

يَبْلُغُونِي لَا يُمْرِكُونَنِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿١١﴾
 أى الخارجون عن ديارته .

فإن كنا لا نعمل بالإسلام فالتيعة تقع علينا لا عليه .

وإنا في هذا للوطن نرى أن نستنزل عجب القارىء من هذا الأمر وهو :
 إن الذين يدعوننا إلى تقليد الغربيين يتظاهرون بأنهم أنصار المرأة ، والمدافعون عن
 حقوقها ، فما بالهم يدعون قومهم إلى إبطال مبدأ تعدد الزوجات ، والنتيجة المحتمة
 لإبطاله قيام مبدأ المخادنة مقامه ؟ فهل من الانتصار للمرأة أن يوقعوها في هذا الحضيض
 لتصبح زوجة مجردة من الحقوق للرجل أن يستغل طيباتها ، حتى إذا لاح له أن
 يتخلص منها طردها هي وذريتها منه ، لتذهب بهم حيث شاعت تنكفئ الناس ؟
 إن كانوا يرون أن هذا من الانتصار للمرأة ، فإن الإسلام لا يرى ذلك ،
 فهو لا يقبل أن تنحط المرأة إلى هذه الدركة السحيقة ، ولا يجب أن يراها إلا زوجة
 ذات حقوق مقررة على الرجل ، تلجأ في الحصول عليها إلى الشريعة فتصفها من
 يريد التلصص منها .

فعل الذين تفتتهم هذه المدنية على علائها ، أن يروها على ما هي عليه ، لا
 على ما تصورها لهم أوهامهم ، فإن فعلوا ذلك تبين لهم منها ما يجب أخذه ، وما
 ينبغي تركه ، ولاحت لهم جهات قوتها وجهات ضعفها ، فإن اتدبوا لنصح قومهم
 بعد ذلك كانوا حكماء في كتاباتهم ، منطقيين في أحكامهم .

سحر التقليد الأعمى للأقوياء :

لا أنكر أننا ونحن في دور الضعف الذى نحن فيه تقع تحت سلطان قاهر من
 الاستواء نرى معه كل ما عليه الأقوياء حسنا ، وتندفع لمجيدهم عليه ، وتقليدهم
 فيه ، ونحسب كل ما نخالفهم فيه أثرا من آثار الوحشية الأولى ، ومعطلا من معطلات
 التقدم والارتقاء ، ولا نعلم ونحن تحت سلطان هذا الاستواء أن نجد شبا تسوقنا

إلى الاعتقاد بفساد ما نحن عليه ، وننسى كل الثلم والثغرات في الشكل الذى اقتننا به ، بل ننسى ماضيه الذى أوجب عليه ما هو فيه وما هو بسبيله من الحو والإثبات ، والتغيير والتبديل في أوضاعه ، ليصل إلى حالة يمكنه الاستقرار عليها .

كانت المدنية الراهنة بالأمس تستنكر الطلاق وتعدده هادما للأسرة ، ومدنسا لرابطة الزواج المقدسة ، ثم عادت فأباحته منذ نصف قرن ، واستهتر الناس فيه حتى صار يطلب لأتفه الأمور .

وكان أنصار المرأة يعدلون عملها خارج بيتها من التجديدهات التى يجب أن تشجع بإفساح المكان لها في كل مجال حتى الجنديّة وضرب النار . فلما جرى العمل على هذا الأصل رأى مصلحوهم أن البيوت قد أقفرت ، والأسر قد أذنت بالانحلال ، وحل محلها شكل مستنكر من أشكال الحياة ، والأعمال قد ضاقت في وجوه الرجال لأنها لا تكفى الجنسين معا ، فشرع زعمائهم يعالجون هذه الحالة برد المرأة إلى البيت ، والعمل على ترويح الزواج الذى منى بأزمة قاضية من جراء هذا الانقلاب .

ونحن ، معشر الضعفاء ، مضطرون بحكم سلطان التقليد للأقوياء ، أن نتقلب معهم في جميع هذه الأدوار غير مفكرين في أن لنا نظاما مدنيا معطلا هو المثل الأعلى لأمثاله ، فلا نعيده نظرا لأننا لم ندرسه على ضوء العلم .

نحن الآن في دور انتقال والأمر لم يخرج من يدنا بعد ، فلسنا حيال أمر واقع من أمور هذه المدنية ثبت ضرره نتلمس له اللطافات ، فالواجب الاجتماعى يقضى علينا بأن نتخير من النظم ما يكون نفعه أكثر من ضرره ، لأن النافع الذى لا تشوبه شائبة ليس بوجود في هذه الحياة .

فأماننا فيما يتعلق بالحياة الجنسية نظامان : أحدهما يبيح تعدد الزوجات ، ويحرم كل ما وراءه من العلاقات الآئمة بين الجنسين ، ويضرب بيد من حديد على أيدي المتلاعنين بالأعراض ، الخافضين في ضروب الفحشاء . والآخر يحرم تعدد الزوجات ويبيح المخادنة والعلاقات الآئمة بين الجنسين ، ولا يضرب على أية يد تمتد إلى تناول أى محظور في هذا المجال .

هذان النظامان يبيح كلاهما تعدد الزوجات ، ولكن الأول يعتد فيه بحقوق المرأة وأولادها ، ويعنى بأمر الفحشاء فلا يدعها تفسد النفوس ، وتحط الآداب . وأما الثانى فإنه لا يعتد بحقوق المرأة ولا بحقوق أولادها ، ولا يبالي بالفحشاء ما دامت عن تراضر .

فإن كان لابد من إباحة التعدد كما ترى فليس فى الأرض نفس كريمة ترضى أن يكون حظ النساء منه حظ البهائم المعجماء ، وإن كان لابد فى كلتا الحالتين من أولاد فلا يوجد من يسمح بأن يكون عبؤهم كله ملقى على عاتق الأمهات .

فمن كان لم يسمح بما جرت إليه هذه المسألة من المشاكل الاجتماعية فى أوروبا ، فليطلع على محاضرات المؤتمرات التى تقيمها جمعيات الاتحاد النسوى فى العالم ، فهى مما تدمى له الأهلدة ، وتلوث النفوس حشرات .

التحوط لدرء بعض الاعتراضات :

قد يقال : إن الرجل الذى يعقب أولادا من زوجتين يعتبر آتما لأنه يخلق أعداء طبيعيين بين النساء والأولاد .

فهل معنى هذا أن الرجل الذى يعقب أولادا من امرأتين إحداهما شرعية والأخرى غير شرعية لا يعتبر آتما ، لأنه لم يخلق أعداء طبيعيين بين النساء والأولاد ؟ هل هذا صحيح ؟ وهل يقوى على النقد ؟

ولكن الإسلام قد احتاط لما قد يولده تعدد الزوجات من عداوة بين النساء أو حقد بين أولادهن ، إذ أمر الزوج بإقامة العدل بين أولاده جميعا ، وأمره أن يسوى بينهم فى التربية والتعليم والنفقة من مطعم ومسكن وكسوة ، كما أمره أن يجعل زوجاته على قدم المساواة فى ذلك كله ، وحذره أن يخص إحدى زوجاته أو أحد أولاده بأى شئ مما قد يتجم عنه بذور بغور الضغينة والبغضاء بين أفراد أسرته ، ففى هذا الجو من العدل والمساواة لا تجد العداوة مجالا للتولد والتماء . والذى يتبع الحوادث المتعلقة بتعدد الزوجات يجد أسبابها ترجع إلى عصيان أوامر الشريعة فى هذا الشأن .

وقد يقال : لو سألتنا أية امرأة عن تعدد الزوجات والاختدانة ، لفضلت أن يخادن زوجها ألف امرأة على أن يتزوج عليها واحدة زواجا شرعيا ، لأنه بعد خاتمة المطاف يعود إليها ، ويعطف عليها .

نقول : هذا كلام ليس له أساس من الواقع ولا من التجارب اليومية ، فإن المرأة التي يتخذ زوجها عليها خدينات تكون أسوأ حالا من التي يتخذ عليها زوجات شرعيات ، لأن الأخير يكون معتدا بأمر الزوجية ، وقابلا ما يبتنى عليها من حقوق وواجبات ، ولكن الأول يكون عادة خالغ العنار ، يجرى في أعقاب شهواته راكبا رأسه لا يلوى على شيء ، فينفق أكثر دخله على اللاتي يخلين عقله من بنات الهوى ، ويقتصر على زوجته الشرعية تقتيرا بوقعها في الإغواء . نعم إنه يعود في النهاية إلى زوجته الأولى ، ولكن بعد أن يكون قد نضبت ثروته ، وتصبحت زهرته ، وفسد ما بينه وبينها من العلاقات .

وقد يقال : لا يتصور أن تخلص امرأة لرجل متزوج بغيرها ، فهي تعلم أنه يغشها ، وأنه ذو وجهين ولسانين اظ .

ولكن الواقع أن المرأة إذا رأت زوجها يعدل بينها وبين زوجته الأخرى ويسوى بينهما في جميع حاجيات الحياة ولا يضمن عليها بما يجب عليه أدائه لها ، لاشك أنها تطمئن إليه وتخلص له وتمتعش معه في هناء وصفاء .

وبعد : فإن الذين يغمضون أعينهم عن العيوب التي تنطوى عليها حضارتهم يخيل إليهم أن ما هم فيه هو ما تدعو إليه المدنية فلا يطلبون عنه حولا ، ولكن التاريخ دلنا على أن الأمم إذا أوغلوا في الإباحة معرضين عن الخلق الكريم ومبادئ الفضيلة فلا بد أن تعصف بهم العواصف ، وتزل بهم قدم بعد ثبوتها ، وربما تأدوا من ذلك إلى الغلو والإغراق في نقيض ما كانوا فيه من إباحة عامة .

إن المرأة في المدينة الرومانية كانت قد بلغت إلى حد من الإباحة بحيث كانت تظهر عارية على المسارح العامة ، ونالت من السلطان على النفوس بحيث كانت تملى إرادتها على رجال الحكم ، فلما انقض صرخ تلك المدينة بسبب هذه الإباحة نفسها ، سلبت المرأة حريتها هذه ، وجردت حتى من حقوقها الطبيعية ، وعاشت أكثر

من ألف سنة في أوروبا مقصورة على البيت ، ومزدرة إلى حد أن حرم عليها الضحك وأكل اللحم ، ووضع على قمها قفل حديدى يمنعها الكلام .
عود إلى القضية التى نحن بصدها :

المشكلة التى نحن بصدها تنحصر فى مسألة واحدة وهى : هل الأجدى على المجتمع أن يباح فيه تعدد الزوجات لصيانة حقوق النساء كافة ، لا المتزوجات منهن فحسب ، وقطع ذرائع العلاقات الخائنة التى تملو على حوافظ الاجتماع فتسبب لكيانه الفساد ؟ أم أن يحرم التعدد مع ترك الباب مفتوحا لكل ضروب العلاقات الآثمة ، وما تجر إليه من فساد الأخلاق ، وتدهور الآداب ؟

لا أظن أن عاقلا غيورا على حياة مجتمعه يختار الحالة الثانية ، لأنه لا يرى فائدة من تحريم التعدد شرعا وإباحته عرفا ، وترك نتائجه السيئة تعبت بالنفوس والآداب ، حتى تكون سببا فى العودة إلى بربرية لا مفر منها ، كما حدث لأكبر امبراطورية فى الأرض وهى الامبراطورية الرومانية .

وقد يقول قائل : نمنع التعدد الشرعى والعرفى معا ، ونعمل على منع ذبوع العلاقات الآثمة بين الجنسين حتى لا تصبح خطرا على كيان الاجتماع .

نقول : هيهات هيهات ، فإن الميل للتوسع فى العلاقات الجنسية لدى كثير من الناس أمر لا يستطيع تداركه بغير الاعتراف به ، والاحتياط لنتائجه بوسائل مشروعة ، توسلا لضيق دائرته إلى أقصى حد ممكن . فإن أهمل أمره وترك طليقا من كل تقييد باسم القانون ، كسر كل سد يوضع أمامه ، وطفى حتى لا يمكن حصره فى حدود معقولة ، ولا دليل بعد الواقع المحسوس .

هذا هو الذى قصده الإسلام بإباحته التعدد شرعا ، ليتمكن من قطع الطريق عليه عرفا ، ومن السيطرة على كل ما تجر إليه فوضى الشهوات ، وطغيان الميول البهيمية .

أظننى قد وفيت الموضوع حقه من البيان ، فلاكتف بما قدمت ، والله ولى الهداية (٥) .

الاسترقاق عند الأمم وفي الإسلام بمناسبة مرور مائة عام على إبطال الاسترقاق

كان الاسترقاق شائعاً بين الأمم قبل عهد الإسلام بألوف من السنين ، فكان قدماء الهنود والصينيين والمصريين والأشوريين والبابليين والفرس واليونانيين والرومان وغيرهم يتخذون الرقيق من أسرى الحروب ، كما يحصلون عليه بالشراء من أصحاب النخاسة ، وهم رجال ينشون في بعض الأصقاع يختطفون من يقع في حبالهم من النساء والبنات والفلما ، بقصد الإتيار فيهم كالماشية سواء بسواء ؛ وكانوا يعرضون سلعهم البشرية في الأسواق ، فيتردد عليها الراغبون يقبلون هذه المخلوقات الثمينة الخط ، ولا يدعون خفياً من جسمهم إلا فحوصه ، ثم يسامون مواليهم في أمان ما يقع اختيارهم عليه منهم ، فيحتملونهم كما يحملون البهائم ، ويتحكمون في حياتهم وموتهم ، غير خاشين رقيقاً ولا حسياً ، لا من ناحية الحكومة ولا من ناحية الرأي العام .

وكانت القوانين في هذه الأمم تعطي السادة كل حق على أرقائهم حتى حق قتلهم ؛ فكان المالك يجلدون ويحبسون لأقل هفوة ، وكثيراً ما كانوا يقتلون لأحقر الأسباب . وكان الناس يسيفون هذه القسوة لاعتقادهم أن الأرقاء ، وخاصة السود منهم ، ليسوا من الأسر البشرية . وقد اشترك الفلاسفة مع الدماء في احتقار الأرقاء حتى إن أفلاطون الفيلسوف اليوناني الكبير ، وتلميذه أرسطو الملقب بأمر الفلاسفة ، قررا في تعاليمهم أن العبيد يجب أن يحرروا من الحقوق المدنية .

وقد نقل التاريخ أن الشبان في إسبارطا من الممالك اليونانية ، كانوا يمرنون على الفتك بالأعداء في أشخاص العبيد ، فكانوا يوقنونهم جماعات جماعات ، عزلاً من السلاح ، ويأمرون شبانهم بالهجوم عليهم والتكبل بهم ، فكانوا يقومون بما يؤمرون به فتجرى دماء أولئك الأرقاء أنهاراً ، بلا داعية معقولة غير تمديد الشبان على سفك الدماء ، والتكبل بالأعداء .

وروى أن بعض براطرة الرومانيين كان له فرقة موسيقية من الممالك ، فارتأى أن يتر سواعد الضارين على الآلة المسماة بالترومبيتا ، وأن تربط مضاربها في أعضادهم لكيلا يتكلفوا ثنى أذرعهم وهم يضربون عليها .

وكان نساء اليونانيين والرومانيين في ذلك العهد محجبات ، فكان الرجال يتخذون الخصيان لخدمتهن ، وكانت تزقق أرواح الألوفا المؤلفة من الأطفال الذين يعدونهم لهذه الخدمة بتأثير هذا العمل الجراحى الخطير الذى كان يزاوله رجال ليس لهم أقل علم بالجراحة وتضميد الجروح .

ولما جاءت الديانتان اليهودية والنصرانية تركت الاسترقاق على ما كان عليه ، فبقى أتباعهما عاملين به إلى نحو منتصف القرن التاسع عشر .

ولما اكتشف الأوروبيون أمريكا واستعمروها ، وجدوا أنه تعوزهم الأيدي العاملة وخاصة بفلاحة الأرض ، وحفر المناجم ، فكانوا يرسلون بسفنتهم إلى شواطئ أفريقيا فيسحبونها بمئات من الزوج ويعودون بها إلى أمريكا ، فيموت من هؤلاء السود من يموت في الطريق ، فيلقون بهم في اليم ، ويعملون من بقى منهم في أشق الأعمال وأشدّها إرهاقا في مقابل تغذيتهم وإيوائهم ليس إلا . أما العناية بصحتهم والاهتمام بتثقيف عقولهم ، وإعدادهم للحياة الصحيحة ، فكان لا يفكر فيه إنسان ، لأن الدماء كانوا يعدونهم أحط من البيض من كل الوجوه . من هنا كثر السود في أمريكا حتى ليبلغ عددهم هنالك اليوم نحو عشرين مليونا غير الذين هاجروا منهم إلى أفريقيا منذ أعلن تحريرهم ، وأسسوا لهم مملكة في شمال غينا الشمالية باسم جمهورية ليبيريا ، تحت حماية إنجلترا ، لا تزال قائمة إلى اليوم .

ولما جاء الإسلام نظر فيما نظر فيه من أمر العالم في حالة الأرقاء ، فلم يرمن الحكمة إبطال الاسترقاق طرفة ، ولكنه أحدث انقلابا خطيرا لم يحدث ما يشبهه ولا ما يقرب منه على يد أى مصلح عظيم ، فقرر أن للممالك إخوانا لمواليهم لهم عليهم حقوق الأخوة ، فقال عليه الصلاة والسلام : « إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم ولو شاء لجلعلكم تحت أيديهم » . لذلك منع النبي ﷺ أن يقول أحدهم : عبدى وأمتى فقال : « لا يقولن أحدكم عبدى وأمتى ، ولكن ليقل فتأى وفاتى » .

هذا تجديد في أمر الاسترقاق لم يكن يخطر على بال إنسان في الأرض قبل الإسلام ، وهو حد فاصل بين القسوة الجاحقة وبين مخلوقات بريئة أرقمها نكد طالعتها في الأسر وليس لها غير الله من ملجأ تلجأ إليه .

ولم يقف الإسلام من عنايته بالرقيق عند هذا الحد الأدنى ، ولكنه تعداه إلى أقصى حدوده المادية ، فلم يغفل طعامه وشرابه وكسوته ، فأراد أن يساوى فيها سادته فقال ﷺ : « اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم : أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون » الحديث . وقال ﷺ : « إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه وليأكل معه ، فإن لم يفعل فليناوله لقمة » وفي رواية أخرى : « إذا كفى أحدكم مملوكه صنعة طعامه ، فكفاه حره ومؤته وقربه إليه ، فليجلسه وليأكل معه ، فإن لم يفعل فليناوله ، أو ليأخذ أكلة فليروغها (أى فليشبعها بالدمسم) وأشار بيده ، وليضعها في يده وليقل كل هذه » .

هذا ما لم يسمع به أحد قبل الإسلام ، فإن الناس كانوا يتخذون الأرقاء تعظما وتكبيرا ، فإذا أكلوا وقفوههم أمام موالدهم للخدمة ، فيصيب سادتهم من أطياب الأطعمة ويتركون لهم نفائسها . وكانوا من ناحية اللباس يختصون بأرقها وأثمنها ، ولا يسمحون لماليتهم إلا بأخشنها وأرخصها . من أحسن ما يروى فيما يتعلق باللباس أن عليا كرم الله وجهه أعطى غلامه دراهم ليشترى بها ثوبين متفاوتي القيمة ، فلما أحضرهما له أعطاه أرقهما نسيجا وأغلاهما قيمة ، وحفظ لنفسه الآخر ، وقال له : أنت أحق منى بأجودهما ، لأنك شاب وعمل نفسك للتجمل ، أما أنا فقد كبرت ويكفيني هذا .

أما من ناحية الاعتقال فقد أوصى النبي ﷺ أن لا يكلف الأرقاء ما لا يطيقون ، فقال من حديث في حقهم : « ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون فما أحببتم فأمسكوا وما كرهتم فبيعوا ، ولا تعذبوا خلق الله ، فإن الله ملككم إياهم ولو شاء للملكهم إياكم » وقال ﷺ : « للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق » .

وكان عمر رضي الله عنه يذهب إلى العوالى في كل يوم سبت فإذا وجد عبدا في عمل لا يطيقه وضع عنه منه .

ويروى عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه رأى رجلا على دابته وغلامه يسعى خلفه ، فقال له : يا عبد الله احمله خلفك ، فإنما هو أخوك روحه مثل روحك ، فحمله . ثم قال أبو هريرة : لا يزال العبد يزداد من الله بعدا ما مشى خلفه .

ولما استدعى عمر أمير المؤمنين إلى الشام لمضى صلحا في بعض بلادها كما اشترط أهلها ، كان يتناوب في الركوب بينه وبين غلامه ، فلما قربوا من المدينة كان الدور في الركوب للغلام ، فاتته عمر إلى معسكره وهو يمشى وعبداه راكب .

وأما من ناحية الإحسان إلى المملوكين والتلطف في معاملتهم ، فإن الإسلام قد شدد في ضرورة ذلك تحفيضا لحالة العبودية على العبيد ، فقال النبي ﷺ : « من ضرب غلاما له فكفارته عتقه » .

وقال عبد الله بن عمر : « جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله كم نفو عن الخادم ؟ فصمت عنه رسول الله ، ثم قال : اعف عنه في كل يوم سبعين مرة » .

وقال الزهري من أئمة الحديث : متى قلت للمملوك أذكرك الله فهو حر .

وعن أبى مسعود الأنصارى قال : « بينا أنا أضرب غلاما لى إذ سمعت صوتا من خلفي : أعلم ياأبا مسعود - مرتين - فالتفت فإذا رسول الله ﷺ ، فألقيت السوط من يدي ، فقال : والله ﷻ أقدر عليك منك على هذا » .

ودخل رجل على سلمان رضى الله عنه فوجده يمحج ، فقال له : يا أبا عبد الله ، ما هذا ؟ فقال : بهتنا الخادم في شغل فكرهنا أن نجتمع عليه عملين .

وقال النبي ﷺ : « من كانت عنده جارية فصانها وأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها ، فذلك له أجران » .

من أعجب وأعظم ما يذكر في هذا الموطن أن الإسلام قرر أن الأرقاء يتأهبوا على الطيبات في الآخرة ضعف ثواب الأحرار ، ويعاقبون على جرائمهم في الدنيا بنصف عقابهم . فخل هذا جانبنا وانظر إلى ما كان يعاقب به الأرقاء على أصغر المفورات بنصوص القوانين الوضعية .

أما الحياة الآخرة فقد كان ميعوسا منها بالنسبة لهم ، لأنهم كانوا يحثرون مجردين من الأرواح البشرية !

ولقد حجب الإسلام في العتق إلى حد لم يعهد له مثيل في الأمم ، فجعل العتق جزاء في الكفارات عن كثير من الآثام ، وحض عليه في أحاديث كثيرة ، وسهل على المملوكين سبيل الحرية بواسطة المكاتب ، وهي أن يكتب المولى عبده على مال يؤديه إليه في مقابل عتقه ، فينصرف للعمل والكد حتى يؤدي لسيده ذلك المال فيصبح حرا . ومن شدة رغبة الإسلام في العتق أن جعل الله جزءاً من مال الزكاة ينفق على مساعدة الأرقاء على الخلاص من أسرهم بإمداد المكاتبين بالمال لتوفية ما عليهم .

ومن أجل وأكبر ما نذكره من آيات الإسلام أنه لم يوصد باب العلم في وجه عبد بحجة عبوديته ، ولكن تركت له حرية التعلم والتبحر حتى وصل عدد كبير منهم إلى درجة الإمامة ، كبلال مولى أبي بكر ، وسالم مولى أبي حنيفة ، ونافع مولى عبد الله بن عمر ، وتولى كثير منهم الخطط الهامة في القيادة والإدارة ، فولى رسول الله ﷺ بلالا المدينة ، وولى أسامة بن زيد مولاة قيادة جيش فيه أبو بكر وعمر .

وقد جرى المسلمون على هذه السنة ، فاتفق أن كان جميع الأئمة في الأقطار الإسلامية في القرن الأول من الموالى إلا واحدا . قال العلامة السخاوى في شرح ألفية الحديث للقرافى : « إن هشام بن عبد الملك الخليفة الأموى قال للزهرى إمام الحديث يوما : « من يسود أهل مكة ؟ فقال الزهرى : عطاء . قال هشام : بم سادهم ؟ فقال الزهرى : سادهم بالديانة والرواية . فقال هشام : نعم : من كان ذا ديانة حقت الرئاسة له ، ثم سأله الخليفة عن اليمن ، فقال الزهرى : إمامها طاووس ، وكذلك سأل عن مصر والجزيرة وخراسان والبصرة والكوفة ، فأخذ الزهرى يعد له سادات هذه البلاد ، وكلما سمي له رجلا كان هشام يسأله أهو عربى أم مولى ؟ فكان الزهرى يقول : مولى (أى أصله مملوك أو ابن مملوك) إلى أن أتى على ذكر النخعى فقال : إنه عربى . فقال هشام : الآن فرجت عنى ، والله ليسودن الموالى العرب ويتغلب لهم على المنابر » .

هذه آيات إسلامية تأخذ باللب والقلب معا ، وتدل في جملتها وتفصيلها على أن الإسلام كان يعطى الحق لأهله بصرف النظر عن ألوانهم وجنسياتهم ، عملا بقول النبي ﷺ : « لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى أو بعمل صالح » وجرى المسلمون على هذه الطريقة ، فلم يحرّموا العبيد من تولي أرق المناصب ، وقد اتفق أن تولي بعضهم الملك أيضا .

قلنا في أول هذه المقالة : إن الإسلام أقر الاسترقاق كما أقرته جميع الأديان ، ولكنه امتاز عنها بمصر وسائله في دائرة واحدة معقولة هي دائرة الحرب الشرعية ، أما بقية وسائله التي يجمعها اسم النخاسة فقد أبطلها وعفى على أثرها ، فلا يحل لمسلم أن يشتري إنسانا اختطفه النخاسون من بين أحضان أبويه . فكان الإسلام بذلك أول من قضى على النخاسة قبل أن يفكر في ذلك الأوروبيون بنحو ألف ومائتي سنة . فلم يبق للاسترقاق إلا هذه الدائرة وهي قابلة للضيّق ، بل وللزوال أيضا على حسب الأحوال ، فقد تقل الحروب لعدم ما يقتضيها ، وقد تزول بتاتا إذا نجحت الجهود التي تبذل لانتقامها ، وربط الدول والأمم بميثاق الألفة والتعاون .

وقد قال الله تعالى : ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾ (١) .

وإذا فرضنا أن أمنية السلم العام لم تتحقق ووقعت حرب كان من نتائجها دخول الطارين أسرى في يد المسلمين ، فإن لإمام المسلمين أن يمن على الأسرى فيهبهم لأنفسهم ويطلق سراحهم بدون أى مقابل سوى ابتغاء مرضاة الله تعالى .

وعندما دعت إحدى الدول في سنة ١٨٣٤ إلى عقد اتفاق عام بإبطال الاسترقاق كانت الدول الإسلامية على اختلاف جنسياتها أول الملمين لإجابة هذه الدعوة ، لأن دينها الإسلام يسعى إلى تحرير الرقيق ، بل يجعله من القربات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه .

هذه صفحة مهيّنة من صفحات الإسلام تتمثل فيها أصول إسلامية هي أعجب ما وصل إلى علم البشر منذ خلقهم الله إلى اليوم . وأى شيء أعجب وأدل على إغية هذا الدين من إحاطته الأرقاء وهم أضعف طوائف البشر وأحقها في العرف العام بهذه الحماية التي لم يسمع بمثليها في الأرض ، وتخويله إياهم حقوقا على سادتهم ما كان يحلم بها الأحرار أنفسهم في العهود الخالية ؟ ^(٥) .

(٥) مجلة الأزهر : المجلد الخامس ، ص ٣٢٩ ، سنة ١٣٥٣ هـ .

الأخلاق

اختلف الناظرون قديما وحديثا فيما تناولوه من مباحث ومساائل ، واتسعت شقة الخلاف بينهم فيها نفيا وإثباتا ، وجوبا وجوازا ، وإطلاقا وتقييدا ، إلا في الأخلاق ، فقد اتفقت كلمتهم على وجوبها للفرد لصالح نفسه وللمجتمع في مجملته ، لا باعتبار أنها حلية أدبية ، ولكن باعتبار أنها ضرورة حيوية لا تستقيم حياة فردية ولا اجتماعية إلا بها . فكما أن الفرد يضره ويفسد من أعماله أن يكون كاذبا مرأثيا حسودا شريرا مأكرا ، كذلك تضر المجتمعات شيوع هذه الصفات في آحادها ، لأن هذه الصفات المنكرة كما تصد هؤلاء الآحاد عن النجاح في معاملاتهم ، تحول بينهم وبين التماسك فيما بينهم لتأليف اجتماع قوى مترابط الأجزاء لا تتسرب إليه المحلللات العارضة .

لهذا السبب كان أول ما توجهت إليه عناية الفلاسفة والمشرعين والعاملين على إنهاض الجماعات البشرية ، الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة ، باذلين في سبيل دعمها ، وتقوية أسسها أقصى جهودهم ، لأنها هي القوى الأدبية التي تربط الآحاد ، وتجعل منهم مجموعا متجانسا يصلح للحياة بين الجماعات المماثلة له ، ويقوى على منازعتها الحياة كما تنازعه هي إياها بقوى متعادلة ، فلم يبالغ الفيلسوف (شاتوبريان) حين قال : « الأخلاق أساس كل مجتمع » .

أما الإسلام فقد جعل للأخلاق المكان الأرفع من عنايته لكل الاعتبارات المتقدمة ، ولاعتبار آخر أعلى منها قلرا ، وأعم أثرا ، وهو إعداد النفس البشرية لقبول الإشرافات العلوية ، وتكييفها لتستطيع الاضطلاع بالمهمة التي ناطقها الإسلام بكل مسلم في قوله تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ اللَّهُمُّ عَلَى كُرْسِيِّكُمْ شَهِيدًا ﴾ (١) أى شهداء على الناس في غلوهم أو

تقصيرهم ، في تعقلهم أو تقليدهم ، في استقامتهم أو انحرافهم ، ويكون الرسول عليكم شهيدا ، أى في قيامكم على الصراط السوى ، وفي التخلق بأخلاق الله ، والعمل بمحابه ، وتجنب مكارهه ، وفي دعوة الناس إلى المعروف ونهيهم عن المنكر .

وضع الإسلام الأخلاق في مستوى لم تضعها فيه أية فلسفة في الأرض على شدة عنايتها بها ، وتباريا في الإشادة بذكرها ، فقال النبي ﷺ : « إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » والمفهوم من هذا الحصر ببداية النظر أن الإسلام يعتبر مكارم الأخلاق غاية للدين الحق ، وثمره لوسائله المختلفة ، ولا يعقل أنه يمكن وضع مكارم الأخلاق في مكانة أسمى من هذه المكانة .

وقد بنى الإسلام كل ما ندب إليه من الآداب على هذا الأصل . قال الفضيل : « قيل لرسول الله ﷺ : إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل ، وهي سيئة الخلق تؤذى جيرانها بلسانها ، قال : « لا خير فيها هي من أهل النار » .

لم يكف الإسلام بمجرد الدعوة إلى حسن الخلق ، فعمد إلى وسيلتين فعاليتين من وسائل حياة أهله من فساد الأخلاق فجعلهما من أهم أصوله : (أولهما) تحريمه النيايح الثلاثة للشرور ، وهي الخمر والميسر والزنا ، تحريما لا هوادة فيه . (وثانيهما) إيجابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيجابا لا هوادة فيه .

فأما الخمر فإنها بسلبها عقل شاربها تدفعه لكل ضروب المنكرات ، إلى حد أنه قد يقتل نفسه أو يقتل غيره ، وتهيبه بالإدمان عليها لكل ضروب الاستهانة بالفضائل النفسية ، فحريمها على الناس يدفع عنهم كل ما يأتي من قبلها ، ويحفظ عليهم اتزانهم العقلي الذي يفرقون به بين الحسن والقبيح ، وبين الفضيلة والرذيلة ، وأثر ذلك في تقويم أخلاقهم لا يقف عند حد .

وأما الميسر فهو فضلا عن أنه رذيلة من أكبر الرذائل لاثنته على سلب مال الغير بغير حق ، يفضى إلى التخلق بالغش والتدليس والمهاترة وغرس الغل والحقد والبغضاء في النفوس ، حتى ليفضى بعض هذا إلى لواقاة الدماء ، وكل ذلك يقدح في الكمال الذي أمر المسلم بجعله نصب عينيه ، وبالاتجاه في كل محاولاته إليه .

وأما الزنا فهو ذريعة للالتياث بأخلاق السفلة الرعاع من العدوان على

الأعراض والأنساب ، والتلذذ بسفاسف الصفات من التحايل والتخفى وإفساد النفوس بالمغريات من المال أو الوعود الكاذبة ، وجميع هذه الوسائل تمحق المروءة ، وتسد بصاحبها في حماة الخسران .

وأما الوسيلة الثانية وهى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فقد شدد فيها الإسلام كل التشديد فقال : ﴿ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ ^(١) . وقال فى حق أمة هالكة : ﴿ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ ^(٢) جعل عدم تناههم عن المنكرات التى يقتربها شرارهم سببا هلاكهم ، وزاد على ذلك تشييعا على إمامهم هذا الأصل ، فقال النبى ﷺ : « لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، أو ليسلطن الله عليكم فتنا قطع الليل المظلم تدع الحليم حوانا » .

وزاد الإسلام على هذا الأصل الكريم نظاما تكافليا فجعل آحاد الأمة قواما بعضهم على بعض ، قرر أنه لا يحل لمسلم أن يرى منكرا فيز كفيه ويمضى فى سبيله ، ولكنه أمر أن ينزل قصارى جهده فى معالجته ، فقال ﷺ : « من رأى منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فقلبه ، وهذا أضعف الإيمان » . وقال : « الدين النصيحة . فقيل : لمن يارسل الله ؟ قال : لله ورسوله ولعامة المسلمين وخاصتهم » . فالنصيحة لله بالقيام بما أمر به ، والانتفاء عما نهى عنه ، والنصيحة لرسوله باتباع سنته ، وتأيد شريعته ، والنصيحة لعامة المسلمين وخاصتهم بتنبيههم إلى محاب الله ومكارمه ، والإهابة بهم إلى سبيله .

هذا النظام التكافلى الذى انفرد به الإسلام من أكفل النظم لحماية الأخلاق فى الأمم ، وأفضلها فى تطهير نفوسها من الرذائل .

هنا قد يعترض علينا بعض الناس بأن هذا النظام يناهى الحرية الشخصية ، ونرد عليه بأن الحرية الشخصية لا يصح أن يكون لها احترام إلا فى الأمور المباحة التى لا يعود منها ضرر على المجتمع ، والإسلام قد أباح لكل إنسان أن يستعمل حقه الطبيعى فى كل ما لا يناهى القانون العام ، وما لا يخافى ناموس الأخلاق ،

(١) سورة آل عمران : ١٠٤ .

(٢) سورة المائدة : ٧٩ .

أما فيما عدا ذلك مما تحرمه الشريعة ، وينكره العقل ، ويفسد الآداب العامة ، ويضر بكيان المجتمع فإن الإسلام يحظره حظراً لا هوادة فيه ، ويجعل لكل فرد من أفرادهِ حق إنكاره وإزالته بكل وسيلة يراها أصلح للقيام بواجبه حياله . فإن استطاع أن يزيله بنفسه فعل ، وإلا رفع أمره إلى ولاية الأمور ليتولوا أمر إزالته بما لديهم من وسائل القمع . فهل من الحرية الشخصية الموافقة لمصلحة المجتمع أن يفتح أحد الناس مآخروا يحشر إليه النسوة الساقطات ، ويسهل على الفساق ارتكاب الفحشاء ؟ وهل منها أن يتخذ حانوتاً لبيع الخمر وأن يسقى الناس منها على مرأى من الناس لإزهاق عقول المولعين باحتسائها ؟ وهل منها أن يؤسس بعض أهل البطالة محلاً للمقامرة لاستنزاف ثروة الناس ، أو للإتيان على ما في أيديهم في سبيل اللعب ؟ .

إن قال المعارض : نعم ، لم نكلف أنفسنا الرد عليه ؛ وإن قال : لا ، قلنا : أفلا يكون من مصلحة الأمة إزالة هذه المنكرات لاتقاء ما تجر إليه من الهلايا والويلات ؟

وغير هذه المنكرات أمور تنافي الآداب ، وتجرح الأخلاق ، يتخيلها الإباحيون من الصغار وهي تجر إلى أكبر الكبائر ، وأفدح المخطورات ، كمعاكسة الغاديات والرائحات من النساء ، والرقص الخليع على مرأى من الناس الخ ، فأية حرية شخصية تبيح هذه اللوثيات ولها من النتائج ما تنقزز منه النفوس السليمة ؟ .

فالنظام التكافلي الذي اختص به الإسلام ينفي جميع هذه المفاسد دون أن تحتاج الحكومة إلى شرطة وجلاوزة لمراقبته ، وكف أهل البطالة عنه . وعمل الإسلام هذا فضلاً عن أنه لا يناقِ نظم الحكومة الرشيدة يوافق ما هدى إليه علم الاجتماع ، ودلت عليه أطوار المجتمعات .

قرر علم الاجتماع أن مجموع الأمة كالجسد الحي ، وأن آحادها فيه كالحلایا المكونة لمجموعه ، وأن بين الآحاد ترابطاً طبعياً يشبه ترابط تلك الحلایا بعضها ببعض ، وأن فساد بعضها أو مرضه يؤثر في مجموعها بنسبة ذلك الفساد أو المرض ، فإذا كان هذا علماً مقراً فكيف يصبح للآحاد وهم الحلایا المترابطة المتكافلة في بنية الاجتماع أن يعضوا ، وهم عقلاء مدركون ، عما يصيب شركاءهم في ذلك الاجتماع وهم مرتبطون بهم أدق ارتباط ، وأثر تركهم وشأنهم تقع ويلاتهِ عليهم أجمعين ، ولا تخص جماعة منهم دون آخرين ؟

أليس المنطق الاجتماعي يقضى بأن نحرص خللايا الاجتماع على صحتها وقوتها حتى لا يكون فساد بعضها وضعفه سببا في اختلال كيانها العام ، وإصابته من جراء ذلك بالأمراض التي يعجز عنها نطس الأساة كما هو الشأن في المجتمعات الراهنة حتى الآخذة منها بأوفر حظ من المدنية والثقافة ؟

أليس ما تشكو منه الأمم اليوم من اضطراب الأحوال وتفاقم العلل ، والتواء أمرها على القادة والهداة ، كل ذلك من أسباب تركهم الخلايا الفاسدة تعمل في بنية مجموعهم ، ويستشرى مرضها فيها ؟

كل هذه الأسرار التي كشفها علم الاجتماع ، قد أوجزها الكتاب الكريم في آية يجب أن تكتب بحروف من نور على صفحة الوجود ، وهي قوله تعالى : ﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ ﴾ (١) . فإذا كان عبث العابثين بمبادئ الأخلاق لا تقتصر مضاره عليهم بل سيصيبني منها شيء ، فكيف أغضى الطرف عنهم ، وأدعهم وشأنهم يأتون ضروب المنكرات ، ولا أحاول أن أصرفهم عنها بكل الوسائل الممكنة ؟

فهل إذا جد الجدد وحلت الفتن بالمجتمع ، وأصبح الناس حيارى لا يعرفون وجه الخلاص منها ، ودفعتهم الكوارث لمواجهة أخطار الانقلابات ، نقول : إن حدث ذلك أبشع لنا وللبريين من أمثالنا أن نقول إنا لم نفتقر من هذا شيئا وإنما تركنا غيرنا يعمل ما يشاء احتراماً لمبدأ الحرية الشخصية ؟

أية حرية مشعومة هذه التي تلغع بالآحاد والجماعات في تهور الفتن المتأججة ، ويحاط العابثون بها بحماية النظم الموضوعية ، فلا يملك أحد أن يقفهم عند حد من تهورهم ؟

فعل الذين يدافعون عن مبدأ الحرية الشخصية بمعنى الإباحة العامة أن يثبتوا لنا أن عدوان الأفراد على الأخلاق والآداب والتقاليد المقررة لا يؤثر على بنية الاجتماع

خلافا لما نصبت عليه العلوم الاجتماعية ، فإن عجزوا فليذلوا لنا يعلم يدلنا على أن ذلك العدوان أجدى على الجماعات من منعه ، فإن أعيوا فعلهم تبعه ما يجنون على أنفسهم وعلى مجتمعاتهم والله من ورائهم محيط .

أما نحن ففى أيدينا الدليل العلمى القاطع على أن ما قرره الإسلام وانفرد به من هذا النظام التكافلى العام ، هو خير ما تصان به المجتمعات من النصب ، وأنه سيكون فى يوم من الأيام معاذا لجميع الحكومات من شرو الأثام التى يرتكبها الأفراد ، ويكون ذلك مصداقا لما قاله الفيلسوف (برناردشو) الانجليزى : إنه لا يشفى أوروبا من عللها غير الأخذ بالإسلام .

فعل المسلمين فى جميع بقاع الأرض أن يستنوا سنة الإسلام فى مكافحة ما اعترى جماعاتهم من الأدواء القاتلة ، وليس لهم أن يقلدوا الغربيين فيما لا يسمع به منطق ، ولا يستقيم عليه حال ، فإن دينهم يحثهم على الأخذ بالأحسن ، لا على الأخذ عن غيرهم بدون علم ولا هدى ولا كتاب منير .

إن هذا القرآن الذى بين أيدينا يكفل لنا سعادة الحياتين ، فيؤاتينا بالأصول ويستندنا بالدلائل القاطعة ، ويدعونا للنظر فيها وتعقلها والأخذ بها على بصيرة ، فيقول تعالى : ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي أَدْعَاؤُنَا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَهْرَةٍ أَمْ وَمَنْ أَكْبَهَى وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَتَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ ﴾ ^(١) ويقول : ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾ ^(٢) وأى قول أصدق من هذا وقد أهده العلم والمنطق السليم ؟ ^(٣) .

(١) سورة يوسف : ١٠٨ .

(٢) سورة الإسراء : ٩ .

(٣) مجلة الأهر : المجلد الخامس ، ص : ٤١٤ ، سنة ١٣٥٣ هـ .

الماديون وأصول الأخلاق

ينكر الماديون وجود الخير المطلق ، زاعمين أن الخير والشر أمران نسبيّان ، فما ينفع الإنسان يسميه خيرا ، وما يضره يسميه شرا . ويبتنى على هذا أن ليس للأخلاق أصول أولية أوجدها الخالق وطبع الناس على الأخذ بها في أعمالهم وتصرفاتهم ، وإنما هي المصالح الوهنية تحم عليهم اتباع هذه الخطوة أو تلك ، تبعاً لما تقتضيه تلك المصالح نفسها منهم .

وهم في هذا الشغل إنما يصيدون عن فلسفتهم المادية ، إذ يزعمون أن الإنسان حيوان ، لا فرق بينه وبين غيره من الحيوانات إلا في كمال جثثانه ، وفي قبوله للترقي ، لقيامه على تركيب يسمح له بذلك . وهو مثل سائر الحيوان ليس له روح تخلد في حياة بعد هذه الحياة الأرضية . وكل ما عزاه الإنسان لنفسه من الخصائص الروحية والعقلية ، ومن الاتصال بعالم أعلى من هذا العالم ، إنما هو شيء زينه له الهوى والخيال ، وأرسخه في ذهنه الوهم والضلال .

رأس الماديين المعاصرين (بوختر) الفيلسوف الألماني الذي توفي سنة ١٨٩٩ قد حشر في كتابه المسمى (القوة والمادة) جميع الأصول المادية ، وبالح في دعمها بما زعمه من المقررات العلمية ، حتى سمى أشياؤه هذا الكتاب بالكتاب المقدس للمادية .

ادعى هذا الفيلسوف في كتابه أن ما يسمى بالناموس الأدنى خيال محض ، وأنهم الروحيين من الفلاسفة بأنهم سريعو الانخداع بالقشور ، ضاب عليهم ادعاءهم وجود خير مطلق ، زاعماً أنه ليس في الوجود أصل أدنى مقرر ، فقال :

« إن المبادئ الأدبية ثمرة التربية ، وهي تترقى وتتهذب على طول الزمان حتى لدى الأمم المتحضرة ، والوجدان الأدنى مثل الوجدان الديني من مبتكرات قادة الأديان الذين يدعون أنهم يصمدون عن الله مباشرة ، فما الوجدان الأدنى في حقيقته

إلا الاعتقاد بوجود أعمال محدودة اعتبرتها الهيئة الاجتماعية أصولاً لا يجب الأخذ بها لضرورتها لها ليس إلا .

هذا ما قاله بوختر ، ولكن التحقيق أن للصفات السامية أصولاً إلهية يجب البحث عنها من طريقها ، وقد ألهم الله الإنسان أن يعيش في هيئة اجتماعية من بنى نوعه . ولما كانت الحياة المشتركة لا تقوم إلا على أصول من العدل والأخلاق والآداب ، أوحى الله إلى الإنسان الأول التمسك بها ، وتتاهت الأديان السماوية على حض الناس على التقرب من مثلها العليا ، على قدر ما تمكنهم من ذلك الوسائل العلمية والأدبية .

ولكن بوختر ينكر كل هذا ويزعم أن ليس هذا الوجدان الأدنى بفطرى في النفس البشرية ، وإنما هو مجموع عادات أوجبها على الشخص المكان الذى يعيش فيه ، وأرسخها فيه شعوره بوجود تطبيق أعماله على الحاجات الاجتماعية . فالخير عنده ليس له أصل قديم ثابت وإنما هو الخلق الذى ينطبق على حاجة النوع الإنسانى إنما كانت طبيعته .

وعليه فقد يعتبر الشر في زعمه خيراً والعكس بالعكس . فالجرم الذى يعاقب على جنايته ليس هو بجان في الحقيقة كما يقول ، فكل عاقبته الهيئة الاجتماعية وإنما تعاقبه لأن ما فعله خطر على نظامها الحيوى ، وهى لها الحق في معاقبته ، لأن مصلحة الجماعة فوق مصلحة الفرد .

ثم تصدى بوختر للحرية الإنسانية التى اعتبرها العلماء الروحيون مبدأ للاختيار والإرادة ، فهدهما قائلاً : إنها وهم باطل ، فإن الإنسان في ذاته حادث طبيعى محكوم بالطبيعة التى كوّنته ، وبالمناخ الذى نشأه ، وبالبيئة التى ربّته ، وبالجنس الذى نسله ، وبالتربية التى غرست فيه من صفه .

يرى القارئ مما مر أن الماديين يجعلون الحاجة الاجتماعية أصلاً لسائر الأصول الأدبية والاجتماعية ، وأن هذه الأصول لا أصل لها لا في فطرة الإنسان ، ولا في الخارج .

وقد قالوا : إن الحاجات الانسانية هي : (أولاً) حاجات مخية . (ثانياً) حاجات قلبية . (ثالثاً) حاجات حسية . (رابعاً) حاجات غذائية ، مرتبة هذا الترتيب . والذي يدعو إلى اعتبار الحاجات الخفية في المقدمة كونها أرقى مما يلها ، والذي يلها أرقى مما بعده ، إلى الحاجات الغذائية التي هي دون جميع الحاجات ، إذ يشترك فيها أدنى النباتات مع الإنسان .

وقالوا : على هذه الحاجات قامت حياة الإنسان في كل جيل ، ونشأ منها جميع ما يتشدد الإنسان به (في زعمهم) من الأنفاظ الضخمة والعبارات العظيمة ، مع أنها لا تعلق عن الحاجات الحيوانية في كثير شيء .

ونحن لأجل الرد على هذه الشبهات نقول :

مما لا يستطيع بوختر نكرانه بوجه من الوجوه ، أن في الكون نظاماً ثابتاً لا يتغير بتغير الأزمان ، ولا يتحول بتحول الإنسان . هذا أصل تعترف به كل فلسفة في العالم . ذلك النظام مشاهد محسوس ، عليه بنيت جميع العلوم ، وبينه وبين الإنسان ارتباط من جميع الوجوه ، بل الإنسان لا يستطيع الافتكاك عن هذا النظام لأنه جزء من أجزاء الكون . وقد اكتشف الإنسان فيما وقع عليه بصره من هذا الكون علاقات بين الحوادث والظواهر سماها نواميس طبيعية ، وتتبعها في الحوادث المشابهة فوجدتها ثابتة لا تتغير .

فوجود هذا النظام الكوني البديع ، وتلك النواميس الطبيعية الحكيمة ، حقيقة ثابتة لم نسمع بمن حاول نقضها قديماً ولا حديثاً حتى الماديين أنفسهم .

ثم إنه مما لا يستطيع أن ينكره منكر أن الإنسان امتاز عن جميع الكائنات المحسوسة بأنه كائن عاقل مدرك ، عَقْل أن له وجوداً خاصاً ، وأدرك أن في الوجود العام الذي يعيش فيه نظاماً له نواميس مقررّة لا يحيد عنها إلا بإرادة عليا من مبدعه .

وإن الإنسان فكّر وتدبر ، وقاس حاضره على ماضيه ، وقارن بين حوادثه المختلفة ، فأدرك بعد انتهائه إلى درجة عالية من العقل أن كمال حياته مرتبط بكمال إدراكه لتلك القوة الحافظة للنظام الكوني . وتاريخ الفلسفة حافل بكل هذه المحاولات في خلال العصور .

ولقد أدرك الإنسان أنه لم يمتز على سائر الكائنات بالعقل إلا لأنه خلق لإدراك غاية لا يدركها سواه من سكان هذا العالم ، وأنه سوف يحقق لنفسه بها كالأى يسيطر به على الطبيعة نفسها ، فيستخلم قواها لمصلحته ومصلحة ما يحيط به . هذا ما أجمع الفلاسفة على القول به ، وهو ما يسميه الإسلام بخلافة الله فى الأرض .

ترقى الإنسان فى العلم والشعور فرأى فى الكون دلائل ناطقة على العناية الإلهية بالكائنات ، وعلى وجود قوى لا يدرك كنهها دائبة على تربيته وتكميلها ، وعوامل خصصت لتربيتها وتعليمها ، فهو أنها يوجه وجهه لا يرى إلا آثار تلك العناية ، ودلائل هاتيك القوى ، وهذا ما يسميه علماء الكون بناموس الارتقاء العام .

وقد تعمق الإنسان فى البحث عن هذه القوى الدائبة على ترقية الكائنات وتكميلها فوجدها فىضا دافقا من مدير حكيم لا يحيط به عقله ، ولا يستوعبه ذهنه ، إذ وجد فيها نظاما لا يتطرق الخلل إليه ، وأحكاما لا يجوز الخطأ عليه ، وعدلا لا تغفل منه الذرة ، وعناية نشرت روائعها على كل كائن ، فعاش فى ظلها ما لا يحتمل للمس ضعفا ، كما عاش ما يرجع الأرض بمشيته قوة ، إذ أمدت ذلك الضعيف بما به قيامه وبقاؤه ، وألممته ما يدافع به عن نفسه ويحفظ نوعه .

أدرك الإنسان كل هذا وعقله ، وأعجب به وأشاد بذكوره ، ولم يتخلف الماديون عن غيورهم فى هذا المجال ، فوضعوا المطولات فى سرد بدائع الطبيعة ، والنظام السائد فيها ، والترابط المحكم بين أجزائها ، ووقف الإنسان أيضا بصورة إجمالية على بعض ما فى الكون من تقدير وتدبير وقصد ومراعاة للأصلح .

وهل كل هذه الصفات الفائضة على الكون إلا أصول سامية قامت عليها السموات والأرض ، وانتظمت بها عوالمها حتى بهرت ظواهرها العقل ؟ وهل هى إلا خير محض ، وجمال بحث ، وكأل لا يقف جلاله عند حد ؟

فكيف يسوغ لفيلاسوف بعد هذا أن يقول : إنه ليس فى الكون أصول أدبية ، وإن الخير والشر أمران نسيان ، فما ينفع الإنسان سماه خيرا وما يضره سماه شرا ، والواقع أن الشر كل ما خالف نظام الوجود وآدابه ، والخير كل ما وافقه وسائر نظامه ، والإنسان مدفوع لحاكة الطبيعة فى آدابها ونظامها ، فكلما بلغ من ذلك

حدا قل شره على نسيته ، فلا يزال يتحراه ويقنأس به حتى يصبح رجلا كاملا متخلقا بأخلاق مبدعه الظاهرة في مصنوعاته ، الواضحة في أعلامه ، التي نصبها لمن يعقلها من كائناته ؟

كيف يزعم زاعم أن العدل والظلم يستويان ، وأن القسوة والرحمة يتعادلان ، وأن الجهل والحكمة يتوازيان ؟ وهلا يرى أن النوع البشرى مدفوع إلى الأخذ بالصفات العليا ، ودائب في الابتعاد عن الصفات الدنيا ؟ ألم يفرد للتمدح بالفضائل كتباً ، ويقم للعاملين بها نصبا ؟

لعل الذى فتن هؤلاء الماديين أنهم يرون القبائل العريقة في الوحشية لا تفرق بين الحماد والمذموم من الصفات الإنسانية ، ولكن أخفى عليهم أن هذه الجماعات ما قضى عليها بما هي فيه غير الجهل ، وأنها متى أمدت ببصيص من نور العلم اندفعت بفطرتها لتحرى الفضائل ، والإملاس من الرذائل ؟

إن التوبيهات الكلامية التي ساقها بوختر في كتابه ، واقتن بها بعض البسطاء من قرائه ، لا يصح أن تكون ماثلة في فلسفة القرن العشرين إلا على سبيل التذليل على فساد الذوق المنطقي عند ماديى القرن التاسع عشر ، فإن الفيلسوف الذى يسمح لنفسه أن يقول كما قال بوختر : « إن المجرم الذى يعاقب على جنايته ليس هو بجبان في الحقيقة ، وإنما هو يعاقب لأنه أتى فعلا يضر المجتمع الذى يعيش بين ظهرانيه » . إن متفلسفا كهذا لا يصلح أن يحشر في عداد أهل التفكير والروية ، فإنه يحكمه على الإنسان بهذا الانحطاط قد سلبه أخص معارفه الضرورية ، من التمييز بين الجمال والقبح ، وقد ثبت وجود حيوانات تفرق بينهما . وإذاً يكون الإنسان أحط منزلة من الحيوان .

الخلاصة أن النظريات المادية الإلحادية ليست كما ترى إلا عصارة من آراء ضالة ، ومفسطات باثرة أدت إلى مذهب لا يفتتن به إلا الذين تستويهم الزخارف الكلامية ، ولا يجدون في أنفسهم قدرة على تحليل المسائل الفلسفية ^(٥) .

قضية الأخلاق والإنسانية

لو كانت الجماعات البشرية تجري على ما يراه عقلاؤها أصلح لوجودها ، وأقوم لحياتها ، لكان شأن الإنسانية غير ما نراه اليوم ، نبلا في الآداب ، وسموا في العادات ، وشرفا في المقاصد ، ولكانت بلغت من المعارف مدى أبعد مما هي عليه اليوم ، وكانت مدنياتها خالصة من أكثر ما يشوبها من المثالب . لأن العقلاء لا يهجرون وراء الأهواء ، ولا يجعلون للردائل سلطانا عليهم تقودهم إلى مواطن المهلكة صاغرين . ولكن العقلاء قليلو العدد في كل مجتمع ، قد لا يلبثون واحدا في كل ألف . فماذا تفعل هذه القلة الضائعة ، في هذه الكثرة الزاخرة ، وخاصة إذا لم يكن معها وازع من سلطان ، أو ردة من قوة ؟

الحكمة قديمة كقدم الإنسان نفسه ، فقد دلت أساطير الجماعات ، حتى في أبعد عهودها ، أنها لم تحرم من أفلاذ من آحادها ، منحوها مواهب عقلية ارتفعوا بها عن مستوى السواد الأعظم درجات كثيرة ، أدركوا معها من أصول الحياة الطيبة ، ما لم تدركه الجماهير الصاخبة ، ولكن أنى لهم أن يتغلّبوا على شهوات تلك الجموع ، وخاصة إذا كانت محرومة من أوليات المعرفة ؟ وقد رأينا كثيرا ما طغت ضوضاؤها المندوية على أصوات أولئك الحكماء ، فلم يشعر بها أحد ، بل كثيرا ما سطا عليهم غوغاؤها لشلوهم عن طريقتهما ، فقصوا عليهم كما كانوا يقضون على الحشرات المؤذية .

قضى الناس آماداً طويلة في هذه الحياة الجاهلية ، كان الخالق يتمتعهم فيها يرسل يبينون لهم الطريق القويمة ، ويشيدون لهم بالحياة الصالحة ، فما كانوا ليرعوا عما هم فيه ، بل كان يحملهم ذلك على إساءة الظن بأولئك الرسل ، فيقتلونهم أو يشردونهم عن أوطانهم إلى حيث يأمنون تأثيرهم ، ويتقون شرهم !!!

كثيرا ما قيل إن علاج هذه الحالة السيئة يتوقف على إذاعة العلم وإزالة الجهل ،

وهي وسيلة فعالة ولكنها ليست بحاسمة ، فلا تزال في البلاد التي أخذت من المدينة بنصيب وافر ، همام وآحاد لا خلاق لهم من الأخلاق الإنسانية الشريفة ، وإلهم يرجع جميع ما يروى عن تلك البلاد من جرائم منظمة ، وجرائم مديرة ، ولكن مهما كانت الحال فإن انتشار العلم وسطوع أنواره على الجماهير ، خير من بقاء الأمة في سكون الجهل ، وأغلال من الأمية .

السبب العلمى الصحيح لعقم التربية الخلقية في الأمم ، يرجع إلى تعدد العوامل في ملاشاة تأثيرها ، فإنها لأجل أن تؤثر في النفسيات يجب أن تصادف فيها :

(أولا) استعداداً فطرياً للتأثر بها ، وهذا الاستعداد هو الشرط الأول في نجاحها ، فإن لم يكن كان من العبث توقع أى نجاح لها . أأست ترى أن أخوين شقيقين ، وقد يكونان توأمين ، تكونا في مستقر واحد ، وولدا في بيت واحد ، وربيا جسداً وروحاً على أسلوب واحد ، ونشأ في مدرسة واحدة ، قد شبا من الأخلاق على طرفين متناقضين ؟ فإذا كان للتربية الخلقية تأثير ذاتي ، لصبت هذه الغلامين في قالب واحد . وقد فعلن إلى هذه الحقيقة شاعر حكيم فقال :

إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أدب

وأقام زميل له الدليل المحسوس على هذه الحقيقة فقال :

فموسى الذى ربه جبريل كافر وموسى الذى ربه فرعون مرسل (١)

(ثانيا) بيئة تصلح لتقدير الصفات الإنسانية العالية ، والمكافأة عليها .. فإن استوى عندها الخيىث والطيب ، أو فاز الخيىث بالنصيب الأوفر بسبب عبثه ، اتقاء لشره ، كان ذلك في العمل على ملاشاة آثار التربية ، أمضى من كل عامل غيره .

(ثالثاً) شجاعة أدبية في الجماعة ، تسمح لها أن تنقد الناس نقداً ، فخصارح المسئء بإساءته ، وتحمى للمحسن إحسانه ، بصرف النظر عن مكانه المادى .

فلهذا لا تستطيع أن تصادف أمة تغلب سيرة العقلاء سيرة السفهاء فيها ،

(١) موسى الأول في هذا البيت هو السامرى طاحية بنى إسرائيل ، وقد جاء في الأساطير أن جبريل ربه .

وهذا الأثر السيء قد عاجلته الجماعات المختلفة على ضريين مختلفين ، فعاجلته الأمم الشرقية ، وخاصة الإسلامية ، باستعمال الإجبار لكبح جماح المعتدين ، على ما رسمه الكتاب والسنة من العقائد والعبادات والمعاملات . وعاجلته الأمم الغربية بترك الأمر وشأنه ليتفاعل ، وما مُنحه الإنسان من عقل ، وما أودع فطرته من أدب ، وما حُلّيت به طبيعته من مناعة ، ذهابا من تلك الأمم أن هذه خير وسيلة لحياة الإنسانية خالصة من أهواء الطوائف ، وأوهام الطبقات ، ومزاعم المتصدرين لقيادة الأرواح ، مما كانت له آثار مهلكة في النوع الإنساني ، والمهبط به إلى دركة العبودية ، لطبقة انتحلت لنفسها الحقوق الإلهية المقدسة ، في جميع عهود البشرية إلى عهد الثورة عليها في القرن الثامن عشر .

لا جرم أن التفضيل بين هذين المبدأين يوقع في الحيرة ، لا من ناحية أن الإجبار على اتباع الطريقة المثلث شين اجتماعي يجب التخلص منه ؛ ولكن لأن إقامته وسط عالم كله على خلافه ، وضرورة الاختلاط بأقوام مباح لهم ارتكاب كل ما يعاقب المسلم عليه ، كل هذا وغيره يجعل تطبيق هذا الإجبار من الصعوبة بمكان .

لهذا السبب اضطرت أمم إسلامية للأخذ بمذهب أهل الغرب في احترام الحرية الشخصية للأفراد . هذا حسن ، وهو في نظرنا لا معدى عنه ، ولكننا نشترط أن نأخذ بهذا المبدأ معلا في حدود الحرية الشخصية . فاذا سُمح لزعماء الحرية الشخصية أن يعاقبوا من يصقون أو يتنخمون في الشوارع ، محافظة على صحة الناس ، كذلك يجب أن يُسمح لهم أن يمنعوا تمتك الرجال والنساء فيها محافظة على آداب الأمة ، وهلم جرا .

اجتمع مرة ورجلا لا أعرفه في قطار ، فأخذ يشيد ، لبعض المناسبات ، باستقامته ، وبأنه يكره أن يؤذى أحدا الخ ، ثم تمادى في الحديث فعلمت منه أنه يشرب الخمر . فقلت له : إنك قلت إنك مفطور على كراهة الأذى ، فكيف تسمح لنفسك أن تشرب الخمر ، وأذاها بحق لنفسك ولأسرتك ولجتمعتك ؟

فقال : كيف ذلك وأنا أشتريها بمالي وأشربها في داري ؟

فقلت له : إن المال الذي تنفقه عليها تقتطعه من نفقه أولادك ، وحسبك

إياها على رأى منهم تخرىء لهم على معاقبتها ، وفي كل هنا أذى لهم ، قد يتفاهم عند بعضهم حتى يهلكه .

فلم يُجر جوابا وانقطع الحديث بينى وبينه .

الحق أن فى كل تعدد على الآداب والأخلاق الفاضلة ، أضرارا مادية قد لا تقف عند حد ، بل الواقع أنها هى الأسباب المباشرة فى إيصال البشرية إلى هذه الدركات من الشرور والويلات .

وقد يحار الإنسان حينما يرى أن زعماء الحرية الشخصية تشددوا فى تقييد هذه الحرية فى ناحية الأمور المادية ، ولم يراعوا ذلك بل أغفلوه فى ناحية الشئون الأدبية ، إلا ما يعده اللوق العام غليظا جانبا . ولكن هذه الحيرة تزول متى عُلِم أن وَضْعَة هذه النظم من أهل القرن الثامن عشر فى الغرب ، كانوا لا يعترفون بوجود ناحية روحية فى الإنسان ، ويعتبرون كل ما ستنه الأديان من المحافظة على سلامة هذه الحالة لا ضرورة له البتة . فلو كان المسلمون ادعوا بالشجاعة الأدبية ، وجمعوا فى نظمهم بين مراعاة الناحيتين ، أول ما أرادوا أن يقتاسوا بأهل الغرب فى القرن الماضى ، لكانوا قد وفوا بحق هذه الأمة عليهم ؛ ولكن ما فاتهم هم لا يجوز أن يفوتنا نحن ، فنحن أمة تعنى بالناحيتين الجسمية والروحية ، وقد جاء العلم الغربى نفسه فأيدنا فى عقيدتنا فى الروح ، فلا عاب علينا فى نظر الغربيين أنفسهم أن نستكمل نظمنا ، فنقييد الحرية فى كل ما يعلو على الناحية الروحية ، كما نقيدها وبقيدها غيرنا فى كل ما يعلو على الناحية المادية ، فى حدود الاعتدال وعدم التنطع

(٥)

• • •

أثر العادة في حياة المسلمين الاجتماعية

ضمنى مجلس يوما وأحد رجال القلم من غير المسلمين ممن تؤدبهم بحوثهم إلى تناول الكلام عن الإسلام ، فلما أخذ كل منا مجلسه ، نظر إالىّ وخصنى بكلمات من الثناء شكرته عليها ، ثم قال : لقد كنت أرجو أن يضمنى وإياك مجلس فأطرح عليك سؤالا أطلت البحث في جوابه حتى اهتمت إليه ، وأحب أن أرى رأيك فيه .

فقلت له : وما هو ذلك السؤال ؟

فقال : بم تملل سرعة قيام المسلمين ، وانسياحهم في الأرض ، وتأسيسهم لدولة بذت دولة الرومانيين في الاتساع وبسطة السلطان ، مما حير عقول الباحثين ولم يجدوا له تعليلًا يقبله العلم الاجتماعى وتسيغه فلسفة التاريخ ؟

فقلت له : أتحفى بالجواب الذى وفقت إليه لأرى رأى فيه أولاً .

فقال : إني أرى أن علة هذه السرعة كانت شدة تماسكهم ، وقوة ترابطهم ، حتى أصبحوا على كثرة عددهم كالجسد الواحد تديره إرادة واحدة ، ويدبر حركاته عقل واحد .

قلت : أحسنت في وجدان العلة ، فإنه جدير بأمة تصبح من الترابط كالجسد الواحد أن تأتى بالآيات في التوسع وبناء صروح المجد ، ولكن فأتك أمر جليل وهو أن تفسر كيف حدث ذلك التماسك الذى لم يكن مثله لأمة قبلهم ، وقد كانوا في أمسهم مثلاً يضرب في تفرق الكلمة ، وفي التحاقد الذى كان كثيرا ما يحملهم على التناحر ، فإن انقلاب جماعات كانوا بالأمس على شر حال من التنابد والتكافح إلى جماعة واحدة متحدة المبدأ والغاية ، تضطلع بمهمة اجتماعية كالتى اضطلع بها المسلمون الأولون ، وتنجح في أدائها ، رغما عن جميع العقبات التى صادفتها ، والقواطع التى قابلتها ، قلنا : إن مثل هذا الانقلاب المهر للعقل يعوز تفسروا ، إذ ليس هو بالأمر العرضى ، ولا بالسبب الثانوى ، ولكنه الأصل الأصيل في إحداث

ذلك التماسك الذى أدهشكم من آثاره ما أدهشكم . وإذا كان هذا أثر التماسك بين
أحاد الأمم ، فما الذى يمنعها أن تأخذ به لتصل إلى أقصى غايات الاجتماع من أقرب
الطرق إليها ، وبمثل السرعة التى أدت المسلمين إليها ؟

فسكت غاطبى قليلا ثم قال لى : وما سر ترابط المسلمين هذا الترابط المتين
فى نظركم ؟

قلت : إن سره فى نظرى يرجع إلى الحكمة التى بنيت عليها عباداتهم ، فقد
كتب على المسلمين صلاة وصوم وزكاة وحج . فالصلاة عمل تشترك فى أدائه
الجوارح والقلب معا ، وقد روعى فى حركاتها الجسدانية أن تمثل الإنسان واقفا أمام
خالقه خاشعا مستسلما قارئا ، فإذا أتم قراءته ركع خاضعا ، ثم قام وخر ساجدا ،
واضعا جبهته على الأرض ، وهو غاية ما يستطيع الإنسان أن يظهره من دلائل الطاعة
والعبودية لقيوم السماوات والأرض . أما عمل القلب فقد أمر الإنسان أن يتجرد
فيه من جميع علاقته بالدنيا ، وأن يثير فى نفسه شعورا قويا بصلته بخالقه . فيُطلب
إليه أول ما يدخل إلى الصلاة أن يقول : « الله أكبر » قاصدا بذلك محق جميع الأغيار ،
والتحلل من جميع الآصار ، مطرحا كل هوى وكل خاطر ، حاصرا جميع قواه
الروحية فى مبدعه الحكيم الذى لا يحصره وصف ولا يحده مكان . فإذا تم له هذا
التجرد بدأ يتلو أم الكتاب ويعقبها بما تيسر من السور أو الآيات . فهذا العمل القلبي
إذا أدى على ما ينبىى رفع من نفسية الإنسان ما لا ترفعه دراسة الفلسفة سنين ،
وهذب من شعوره ، ولطف من إنسانيته ، وأزال من أدواء نفسه ما لا تستطيعه
العلوم مجتمعة .

والصوم إمساك عن الأكل والشرب ساعات معنودة ، يقضيها المسلم فى فكر
أو ذكر أو عمل ، بعيدا عن المشاغل والمعاكسات ، تفرغ فيها النفس لذاتها تحت
جو من التجرد صالح لإبراز أقصى مكنوناتها من القوى المعنوية ، والأنوار القدسية .

والزكاة يران إجبارى للنفس على أن تفكر فى حاجات غيرها ، وتسد مفاقر
إخوانها ، وإخضاع للغنى بسلطان الشريعة على أداء حق المجتمع من المال الذى اجتمع
لديه ، باعتبار أنه عضو من هذا المجتمع لا حياة له إلا بحياة المجموع وسلامته .

والحج رمز على لوحدة الوجهة ووحدة الغاية ، وإشعار للناس كافة بأنهم إخوان في الله ، وإن فرقت بينهم للناسب ، وبأهنت بينهم المناصب ، وأنهم وهم محرمون في صعيد واحد يمثلون حالة الفطرة ، إخوانا متحابين أمام معبود واحد ، لا ينظر إلى صورهم ولا إلى أموالهم ، ولكن ينظر إلى قلوبهم وأعمالهم .

إن هذه العبادات كلها تتكافل في إعداد النفوس إلى كمالها باستثارة القوى المعنوية الكامنة فيها ، فما الذي يمنع هذه النفوس من التحاب والترابط ، وجميعها قد خلص من إसार الأوهام ، وافتك من سلطان الأهواء ، وتطهر من أدران الأدواء ؟ وكيف لا يكون الترابط بينها على أقوى ما يتخيل وقد سلمت من جميع العلل المفرقة ؟ قلت لحدثني كل هذا ، فأظهر إعجابه به ، ثم أخذنا في أحاديث أخرى حتى نفرقنا .

وإلى أحب في نهاية هذه المحادثة أن ألفت نظر المسلمين إلى وجوب أداء العبادات على ما أمر الشرع الحكيم : من التدبر فيها ، وإعطائها حقها من الخشوع ، والمخاطبة عليها . وقد أشار الله إلى ثمرات هذه العبادات في تكميل الإنسان فقال في حق الصلاة : ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا • إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا • وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا • إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴾ ^(١) . فانظر إلى هذه الثمرة الكريمة التي تحصل من الصلاة ، ثمرة لو بذل الإنسان في سبيلها ملء الأرض ذهباً ما حصل عليها ، وهي أنه يصير من ثبات الجأش ، ورباطة القلب بحيث لو أصابه ما تطير له النفس شعاعاً ، وينخلع من هوله الفؤاد ارتعاعاً ، ثبت له ثبوت الرواسخ ، وهذه منزلة تحدث عنها الفلاسفة ولم يصلوا إليها ، وقد نالها المسلمون بفضل إيمانهم وعبادتهم ، فكانوا إذا زلزلت الأرض تحت أقدامهم ، ومادت رواسي المخطوب أمام أعينهم ، صملوا لها مطمئنين ، حتى تأخذ حدها وتتجلى وقد زادتهم إيماناً إلى إيمانهم .

وقد أمرهم الله إذا جد الجبد ، واشتد الكرب ، أن يلجأوا إلى العبادة يستمدون منها روحاً يقاومون بها ما يحوشهم من خطر ، ويساورهم من أمور كبر ، فقال

(١) سورة المخرج : ١٩-٢٢ .

تعالى : ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ ^(١) .
فانظر كيف يأمرهم أن يلجأوا إلى الصلاة يتقون بها الشدائد ، ويستفتحون بها أبواب
الخير .

وقد أوعد الله تعالى الذين يعبدونه وهم لا هون بأمورهم الدنيوية ، لا يتدبرون
ما يقولون ، ولا يفعلون ما يقرعون ، فقال : ﴿ قَوْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ
صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ ^(٢) . فإن مثل هذه الصلاة لا تؤدي إلى الثمرة التي وضعت لها ،
فلا يحصل مقيمها على شيء ، قال عليه الصلاة والسلام : « كم من مصلي ليس له من
صلاته إلا التعب ، وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش » .

ووصف الله تعالى الصلاة بأنها طهور للإنسان تدرأ عنه أدران الصفات
الساقطة ، والخصال الموبقة ، فقال تعالى : ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ ﴾ ^(٣) ، فإذا أداها الإنسان حق تأديتها منته عن محارم الله ، وحفظت له
كرامة إنسانيته . وإذا أداها ساهيا أو لاهيا حرم من ثمرتها ، قال النبي ﷺ : « من
لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعاء » .

وقال الله تعالى في ثمرة الصوم : ﴿ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ ^(٤) وهذا الخير
لا يقف عند حد ، فإن النفس متى انقطعت عن أهوائها ورغباتها بالصوم ، استعدت
لتلقى الإفاضات الإلهية ، وكان اتصالها بالعالم الروحاني أكمل وأتم مما تكون عليه
في حالتها العادية ، وليس في وسع أحد أن يقدر قدر ما ينال الإنسان بهذا الاتصال
من الرتب المعنوية .

فلا غرو أن يكون المسلمون وهم يتعرضون لكل هذه المزايا الروحانية على
أكمل ما يتخيل لأمة من الترابط والتساند ، وعلى أعلى ما يتصور من ثبات جأش

(١) سورة البقرة : ٤٥ .

(٢) سورة الماعون : ٤-٥ .

(٣) سورة النكوت : ٤٥ .

(٤) سورة البقرة : ١٨٤ .

أمام الزعازع ، ورباطة قلب حيال الخطوب الجسم ، فيحاولون تذليلها بعقول لم يذهب بها الهلع ، ولم يؤثر فيها الذعر . ولا عجب بعد ذلك أن يلين لهم ما استعصى على غيرهم ، وأن يلفوا ما حاولوا أن يصلوا إليه بأسرع مما وصل إليه سواهم ^(٥) .

• • •

(٥) مجلة الأزهر : المجلد الخامس ، ص : ٢٣١ ، سنة ١٣٥٣ هـ .

رمضان شهر الصيام

نحن اليوم في مستهل رمضان ، وهو الشهر الذى أمرنا أن نقوم فيه بفريضة الصيام ، وهى أحد أركان الإسلام الخمسة .

والصيام ، كما يدل عليه اسمه وكما فهمه الذين فرض عليهم : رياضة دينية ، لا متعة بدنية ، وهى ككل العبادات الإسلامية ، قصد بها رفع الإنسان عن حضيض الحيوانية ، إلى المستوى الذى يليق بمواهبه الأدبية . فكل ما ييطل هذه الثمرة المرجوة منه ، أو ينقص منها ، يعتبر عملاً معاكساً للمرامى التى قصدت من إيجابه .

ونحن إذا رجعنا إلى سيرة النبى ﷺ وسيرة أصحابه ، تحققنا أنهم كانوا يعتبرون رمضان شهر إمساك عن الفضول من جميع الضروب ، ومهلة تطهر وتنزه عن جميع الكنور الجسدية والنفسية .

لعل قاتلاً يقول : ما للدين وأمر التغذى ، وهو وضع طبيعى ، القصد منه إمداد البدن بما يحتاج إليه من المواد التى تدثر فيه بسبب الجهود التى يبذلها فى المحاولات المختلفة ؟

نقول : إن حكمة تدخل الإسلام فى أمر التغذى ، أن الجسم والروح مترابطان فى هذه الحياة ، والروح جوهر كريم لا تكثره الأعراض ، ولكنه مودع فى هذا الغلاف المادى ، وهو الجثمان ، لا يسمح له أن يتصل بالوجود إلا من خلال الحواس التى جعلت فيه ، ولا أن يدرك منه ما يدركه إلا بواسطة المادة الحية ، التى جعلت أداة للإدراك . ولما كان هذا الجثمان مخلوقاً من التراب فهو عرضة لكل ما يعتور الأجساد المادية من الآثار ، وأشد ما يصيبها منها ما ينصب عليها من ناحية الغذاء . لذلك كانت حاجة الإنسان ماسة إلى تمهيد جسده بالمطهرات والمزكيات ، وليس منها ما هو أفضل فيه من الصيام ، وتدبير ما يحتاج إليه من الطعام .

نعم الصيام ، أما سمعت أنه قد تقرر علميا أن الأجساد البشرية متى لم يراع في تغذيتها الاعتدال ، وتغير ما يناسبها من المواد ، فسدت أعضاؤها ، واستدت أوعيتها ، وتصلبت شرايينها ، وتضخمت أجهزتها ، باكتسائها بالمواد الشحمية ، وشحن دمه بالمواد الأجنبية عن البنية ، وترسبت على جدران خلاياها ، وسببت لها أعراضا ثقيلة من الألم ، والإعياء ، والترهل ، وضعف الذاكرة ، وضلال المشاعر ، وعدم الاحتمال ، وتعدت هذه للمواطن المادية إلى الصفات الأدبية فضيقت الخلق ، وولدت الضجر ، وسببت المالتخوليا والحمق ، وأغرقت فأحدثت اليأس ، وقد تسوق إلى الانتحار ؟

رأى العلماء أن الإنسان متى وصل إلى هذه الحالة أو بعضها ، كان أحوج ما يكون إليه الإمساك عن الطعام أياما متوالية ، بل أسابيع ، لتزاييل أعضائه هذه المواد الدخيلة ، لأنه إذا لم يعامل علله هذه بالإمساك عن الطعام ، كان ما يتناوله من الطعام مدعاة لبقاء تلك المواد فيه ، فلا يشفى مما يشعر به ، ولو تعاطى كل عقاقير العالم ، بل هي تزيد غيبالا على ما لديه من الخيال ^(١) .

نعم إن السواد الأعظم لا يصلون إلى هذه الدركة من الانحطاط البدني ، ولكنهم لا يخلون قط من الأمراض والأعراض التي تسببها لهم الأغذية ، فهم في حاجة ماسة إلى الصيام وتغيير الغذاء .

وقد شرع الإسلام هذا الصيام لهذا الغرض ، فهو رياضة جسدية ، يقصد بها تطهيره من المتخلفات الغذائية ، التي رانت على أعضائه الباطنة ، فسببت لها أعراضا ثقيلة يشعر بها ولا يعرف لها علة ، وتقوم حجبا بين روحه وما أعدت له من الإشراقات العلوية ، وهذا أكبر حرمان تمنى به الحياة الإنسانية ، التي خلقت لتحقيق موعود الله من الترقيات الصورية والمعنوية .

(١) الخيال لغة : الفساد يكون في الأصوال والأبدان والعقول . وهو أيضا : نقصان الملاك والسقم القاتل .

الصيام في الإسلام وإن لم يكون إمساكا مطلقا عن الطعام أياما متوالية ، كما ينصح به العلم في الأحوال الثقيلة ، فإنه يهيئ للبيئة فترة طويلة من خلاء المعدة تتمكن فيها حركة الحياة من تصريف جزء من المتخلفات الضارة للأغذية ، وتبوالى هذا الإمساك ثلاثين يوما متوالية ، يتخلص الجنان من جزء عظيم من تلك المتخلفات فيشعر بحياة جديدة .

هذا بشرط أن لا يُعقَب هذا الإمساك الطويل عن الطعام كل يوم بأكلتين ضخمتين يفتن في تنويع ألوانها ، ما يشاؤه له النهم الذي اعتاده في حياته العادية ، فيصبح الصيام عليه شرا وبيلا ، ولا ينجى منه ما يرجى أن ينجيه من الفوائد المادية والمعنوية .

نعم إن الناس اعتادوا متى جاعوا أن يتشهوا ضروب الأطعمة ، من المعجنات والحلوى والبقول والحبلات والمخللات ، وأن يندفعوا في التهامها متى غربت الشمس التهام من لا يحسب لتبعات الأغذية حسابا ، حتى إذا انتهوا من الأكل أدرَكهم من الثقل ، وتراخى الأعضاء ، ومحمد العقل ما يدرك المفرطين ، وكان يجب أن يدركهم نقيض هذه الأحوال ، من نشاط الجسم والعقل ، وقبساط النفس . وبالإدمان على هذه الحالة ثلاثين يوما متوالية يخرج الصائمون وهم في حاجة إلى اللجوء إلى المستشفيات ، وكثير منهم يصاب بأمراض عضالة لم يكونوا يشعرون بها من قبل .

ونحن لأجل أن نبين للقارئ ما يجره النهم ، والجهل بدستور التغذية على الصحة ، وما يجلبه من الويلات على الحياة ، نبين في اختصار ما لا يسع إنسانا جهله من فلسفة التغذية فنقول :

المواد المائعة والجامدة التي يتناولها الإنسان في غذائه ، لا تخرج في تركيبها عن كونها إما مركبة من ثلاثة عناصر : (الأوكسجين والهيدروجين والكربون) ، وإما من أربعة عناصر : (الأوكسجين والهيدروجين والكربون والأزوت) .

الطائفة الأولى من هذه الأغذية : تدعى المواد الاحترافية ، ومهمتها أن تحترق في خلايا الجسم فتؤتيه بالحرارة الغريزية وبالقوة الضرورية ، وهى كالمواد الدهنية والسكرية والنشا وعصير البيض .

والطائفة الثانية من الأغذية : تدعى المواد الأزوتية أو الزلالية أو البروتينية ، وفائدتها إلتاء الجسم بخلايا جديدة بدل الخلايا التي تدرثر منه بالجهد اليومية ، وهي مثل زلال البيض والجنين واللبن والفول والعدس وما إليها .

إذا علم الإنسان ذلك ، وجب عليه أن يعلم بجانبه أن البنية الإنسانية تحتاج إلى مقدار (معين) من كل منها لا إلى أكثر منه ، وأن كل زيادة عن الحد المقرر يلقي بها الإنسان إلى معدته تستحيل إلى مادة سمية تتسرب إلى الدم فتسمم الأعضاء وتفسدها .

هنا يصطلم علم التغذى وعقيدة العامة اصطداما مروعا ، يصرع فيه عدد لا يحصى من الناس كل يوم . ذلك أنهم يزعمون أن التغذى ما دام يؤتى الجسم بالمواد الضرورية له ، ويولد له القوة ، فالإكتار منه يزيد في تلك القوة ؛ على حين أن العلم يقرر أن كل زيادة عن الحاجة في التغذى تضعف الجسم وتوقعه في شر عظيم .

ولكن للعلم هنا في موضوع هذه الزيادة تفصيل : ذلك أنها لو كانت من المواد الثلاثية العناصر ، لم تحدث تسمما ولكنها تحدث تشحما ، فيتضخم الجنان ، وتكتسى أعضاؤه الباطنة بطبقات كثيفة من الدهن فلا تكاد تؤدي وظائفها إلا ببذل جهد كبير . وهذا الجهد يشعر به صاحبها فيتعب من أقل حركة ، ويعتريه البُهر ، وخفقان القلب ، وضيق النفس ، ولا يعود إلى راحة نسبية إلا بعد مرور وقت يمضيه في الهدوء .

وأشد ما يصيب هذه الأعضاء يقع على القلب ، وهو أشرف عضو في الإنسان ، دائم الحركة لو وقف بطلت بوقوفه الحياة ؛ فتخيلُ عضوا هذه مكانته ، يضطر للحركة في أغلفة متراكبة من الشحم أحاطت به من جميع الجهات ، فتراه يجاهد مجاهدة للتبسل ليؤدي وظيفته بكل مشقة ، وصاحبه غافل عن هذا الأمر الجلل ينظر إلى بدائته فيفرح بها ، ويسجل بالفخر كل رطل يزيد على وزنه ، ويتجاهل أنه تحت إصر هذه البدانة أصبح عاجزا : لا يستطيع أن يقاوم عاديا ، ولا أن يرفع ثقلا ، ولا أن يصعد سلما عاليا ، ولا أن يسرع الخطى في مهم ؛

فمثل هذه الحالة يجب أن تعتبر عجزاً ، وهى فى الرجال أقبح منها فى النساء ، فمن بلى بها فليبادر بالتخلص منها بالصيام الصحيح ، والإقلال من المواد الثلاثية العناصر .

أما الزيادة من المواد الرباعية العناصر ، فهو يؤدى إلى التسمم لا محالة ، لأن الزائد من هذه المواد يستحيل إلى بولينا ، وهذه البولينا إذا أضيفت إليها ذرة واحدة من الأوكسجين استحالت إلى حمض بولىك ، وهو سم قاتل لا يجوز أن يبقى فى الدم بحال . وهو يخرج بالمعالجة الحكيمة ، بشرط أن يقطع عن البنية المدد الوارد إليها من الخارج ، وذلك يكون بالاعتصار على ما هو ضرورى لها من تلك المواد .

وقد بحث العلماء فى المقدار الواجب تعاطيه منها ، فقدر أولاً بنحو ١٥٠ غراما كل يوم ، ثم تبين أن هذا القدر كبير ، فأسقط إلى ١٠٠ غرام ، ثم إلى ٨٠ ، ثم رأى أخيراً أنه يكفى أن تكون ٢٥ غراما . وعمن عنى بهذا التقدير من كبار العلماء الدكتور هندهيد الدانمركى ، وقد سلك فيه طريق التجربة ، فكان يختار رجالاً من الذين يعملون بأجسادهم أعمالاً عنيفة ، ويكمل لهم الأطعمة ويزنها بحيث لا يتجاوز مقدار ما يستخرج منها من اللواد الرباعية العناصر ٢٠ أو ٢٥ غراما ، فرأى أن هذا القدر قد كفاهم ، واستدل على ذلك ، بعد تجربة عام كامل ، بجودة صحتهم ، وقدرتهم على الاستمرار على العمل بدون كلل ، وانتهى من تجاربه بالتأجيل الآتية :

(أولاً) أن المادة الزلالية الموجودة فى الأغذية النباتية أفضل من المادة الزلالية الموجودة فى الأغذية الحيوانية .

(ثانياً) أن الأغذية التى تقل فيها المادة الزلالية تزيد فى قدرة الجسم على احتمال المشاق .

(ثالثاً) أن عدد الوفيات بأمراض الكبد والكليتين والأمعاء يبلغ بين سكان المدن نحو أربعة أضعاف ما يبلغه بين الفلاحين الذين معظم طعامهم من الحيز والبطاطس والمواد الدهنية .

وقال : إن العرب الذين يكتفون فى طعامهم بالحيز والتمر فيهم من صلابة العود ، وشدة الصبر على التعب ما يدهش الأوروبيين . وإن جراحة جنود السخ من الهنود ،

وهم من أشد جنود الدنيا ، لا يجاوز في اليوم كأسين من اللبن و٢٥ أوقية من الخبز (أى نحو نصف أقة) ، وأوقيتين من الزبد (وهما يساويان نحو ٢٥ درهما) ، وأربع أواق من الفاصولياء (أى نحو ٥٠ درهما) وخمس أواق ونصف من البطاطس (أى نحو ٦٢ درهما) ، وهم لا يأكلون اللحم إلا مرتين أو ثلاثا في الشهر .

وقد امتحن علماء آخرون النتائج التي وصل إليها العالم الدانمركى ، فخلص بالذكر منهم الأستاذ تشنتدن الانجليزى ، وأجرى هذه التجارب على نفسه وعلى غيره فاقنعت بصحة ما ذهب إليه الدكتور هندهيد .

هذا رأى العلم فى مقادير الأغذية الضرورية للإنسان العادى .

وقد ذكرنا البدانة وضررها ، وعزوناها إلى الإكثار من تعاطى المواد الثلاثية العناصر ، ونستدرك هنا على ذلك بقولنا : إن من الناس من يفرط فى الأكل إلى حد التضخم ، وهو نحيل الجسم . وقال الدكتور جاستون دورفيل فى كتابه صناعة إطالة الحياة :

« إن جميع المفرطين فى الأكل ليسوا ممتلئين شحما ، فممنهم من يكونون على العكس نحاف الأجسام ، ولكن القسمان يستويان فى الهلاك بسرعة ، وإن جهل كل منهما ما يؤديه إليه سم الأغذية من سوء المصير .

ثم قال :

« من الناس من يفرط فى الأكل ولا يصيبه أذى ، بل تظهر عليه دلائل الصحة الكاملة ، فترى وجهه موردا ، وعيابه مشرقا ، فيعيش السنين الطوال لا يشتكى أقل وجع ، ثم لا يلبث أن تسمع بأنه قد مات وهو فى عنفوان القوة ، فدهش لذلك ولا موجب للدهش ، فإن هذا الأكل لم يكن فى جسده مراقب عتيد يعاقبه على كل إفراط وتفریط ، فتبادى فى شأنه فتراكمت عليه السموم فقتلته ولا كرامة » .

وبعد :

فنحن اليوم نؤدى فريضة الصيام ، وقد جعله الله وسيلة لتزكية أجسامنا وعقولنا وقلوبنا من طريق الإمساك عن الأطعمة التى تهلكنا على النحو الذى بيته

في هذه المعجالة . فإن احتال محتال على الإبقاء على العادة السيئة التي تسمرت إلى المسلمين ، فقلبت شهر الرياضة والنزاهة إلى شهر نهم وقصف ^(١) ، فزعم أننا أمرنا بالإمساك عن الطعام ساعات معينة ولم تؤمر بما يعدو ذلك من الإقلال منه ... قلنا له : إن الاعتدال في الطعام ، وتحرى القدر الضروري منه لحفظ الحياة ، وعدم تعدى ذلك الحد إلى الإسراف ، أمر مأمور به في الإسلام في الشهور العادية ، فوجوبه في شهر العبادة أكرم . ألم يقل الله تعالى : ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ ^(٢) .

أو لم يقل النبي ﷺ : « حسب أحدكم من الطعام لقيمات يقمن صلبه » ؟ أو لم يقل أيضا : « ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه » ؟ أفكان الله ورسوله يأمرانا بالاعتدال في الطعام في الأيام العادية ، ويبيحان لنا الإسراف فيه في شهر النسك والعبادة ؟

فلنتنزه هذه الفرصة السانحة لنا في هذا الشهر الكريم ونقفوا أثر النبي ﷺ ، وأثر أصحابه ، لنصل إلى بعض ما وصلوا إليه من كرامة الحياة ، وعزة الوجود ، وشرف البقاء ، والله ولي المحسنين ^(٣) .

(١) التصف : اللهو واللعب والتوسع في الطعام والشراب .

(٢) سورة الأعراف : ٣١ .

(٣) مجلة الأزهر : المجلد العاشر ، ص : ٦٩٠ ، سنة ١٣٥٨ هـ .

حكمة الصيام في الإسلام

يمر بنا شهر رمضان من كل عام فيستقبله المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بما هو أهله من الاحتفاء والاحتفال ، وابتدب كبار الكتاب لتحجير المقالات الضافية الذبول في بيان منافع في العقول والأبدان ، وفوائده للقلوب والأرواح ، وإنه لقمن بكل هذه العناية لجليل أثره في النفوس ، لو قامت به على وجهه الصحيح ، ولم تتحول عن صراطه السوى .

ذكر العلماء للصيام حكما كثيرة ، وعندنا أن أولى تلك الحكم بالبيان ، أثره على الإنسان في رياضة النفس ، وثمرته في تخليصه من سلطان المادة .

الإنسان جسد وروح ألّف الخالق الحكيم بينهما على تحالف طبيعتهما إلى أمد محدود ؛ فمن الناس من تسلط كدرة المادة عليه فتغلب فيه الصفات البهيمية ، حتى إنك لتراه في مظهره إنسانا مستكملا جميع صفات التقويم الحسن ، فإذا اطلعت على دغيلة حاله تبين لك أنه يحمل نفس حيوان ضار ، لا يفكر في غير رغباته الجسدية ، وشهواته البدنية ؛ ولا يبالي في سبيل الوصول إليها أن يرتكب كل دنية ، أو فعله وحشية ؛ ومثل هذا لا يعيش إلا ليأكل ويتوسع في توفية شهواته ، وما هي إلا سنون حتى يدركه الهرم ، ويقعد به الضعف ، فيموت ميتة الحيوان الأعجم ، لم يحصل من جهاده الدنيوى نورا يخرج به إلى العالم الذى خلق ليتحول إليه .

وقد ثبت علميا أن تجرد الإنسان لاتباع شهواته المادية ، وإغفاله لمميزاته الروحانية ، يجر عليه وعلى بنى نوعه أكبر الجرائر ، ذلك أنه لم يخلق كالحیوان محدود المطالب ، محصور الرغائب ، حتى يكون ما يحصله من حطام الدنيا كافيا لسد مطامعه ، ولكنه خلق مطلق القوى ، بعيد مدى الغايات ؛ فهو لا يكتفى بلباس وطعام يوفى بهما حاجات جثثانه ، بل لو حصل الدنيا كلها وجعلها في قبضته وجد في مذخور قواه مددا لاحد له يمكنه أن ينفقه وراء أى مطلب من المطالب التى يجد نفسه مدفوعا إليها ، فإذا لم يتدارك الدين الحق مثل هذه الشخصيات الخام

بالتهديب والتلطيف ، اجتمع منها في الأمة الواحدة عدد كبير لا يستطيع ترويضهم وإدخالهم في حظيرة حكومة صالحة .

فشرع الله الصيام رياضة للنفس ، ليكن بواسطة وبواسطة الصلاة تحويل القوى الأدبية العظيمة القدر في الإنسان ، إلى ما ينقله من حضيض الحيوانية التي هو فيها ، إلى أرق درجات السمو الروحاني الذي خلق ليصل إليه .

فكيف يحقق الصيام هذه الرياضة ، ويدفع بهارات القوى الأدبية الإنسانية إلى وجهة تصلح معها للحياة الملكية ، بعد أن كانت تزيد بدون هذا التحويل حيوانية على حيوانية ؟

إن الإسلام يفرضه الصلاة والصيام على ذويه قد حلاهم بأقوى الوسائل لإحداث أعجب ضروب التطور في النفس البشرية ، بحيث تصلح لجذب أمة من طرف إلى طرف في فترة من الزمان لا تكفي لإحداث مثل هذا الأثر الخطير في فرد واحد .

فالصلاة عمل قلبي وعضوي لو أدى على وجهه الصحيح لأحدث في مؤدبه انقلابا تدريجيا يشبه ما يفعله المغناطيس الحيواني في تعديل الطباع ، وتهذيب الأخلاق ؛ وضع باحات روحانية للنفس تتصل معها بعالم الروح ، وتستمد منه حياة علوية ، وقوى أدبية .

تبدأ الصلاة بتكبيرة الإحرام : الله أكبر ، فلو استشعر المصلح وهو يذكر هذه العبارة معناها الصحيح ، صغرت في عينه جميع الأغيار ، وعققت جميع الصور ، وشعر بأنه مائل أمام القادر الذي أبدعه . هذا الشعور وحده يخلعه من عالم المادة ويدخله عالم الروح ، فإذا قرأ فاتحة الكتاب ، وتأمل في معانيها ، واستشعر إلى ما تشير إليه من طلب الهداية إلى الصراط المستقيم ، كان كل ذلك منه يشبه ما يسمى في عالم النفس بالإيماء الذاتي (Auto - suggestion) فتكيف به نفسه من طريق الاستهواء ، وتندفع لتحقيقه بكل ثبات ومثابرة . كل هذا على شرط أن يكون الدخول في الصلاة بتجريد النفس لها من جميع الأغيار .

فإذا انضمت فريضة الصيام إلى الصلاة في كل عام شهرا ، بلغت خاصة الإيماء الذاتي أشدها ، وأثمرت أعظم ثمراتها .

وهذا على شريطة أن يكون الصيام كما سنه الإسلام ، لا كما حولته إليه العادات .

إن شهر الصيام الآن يعتبر شهر قصف ولهو ، وسهر وممر ، وهو في حقيقته شهر زهد ورياضة وورع . وهو على ما تؤديه عليه من التوسع في المأكّل ، وإحياء الليالي بالملهيات ، والنوم إلى ساعات متأخرة من النهار ، يعتبر من أشد الضربات على الصحة الجسدية والصحة النفسية معا . فالقانون الصحي لا يسمح بأن يجيع الإنسان نفسه طول النهار ، فإذا جاء المساء أكل أكل المسحور المحروم حتى لا يستطيع التنفّس ، ثم عاود الكرة بعد بضع ساعات باسم المسحور ، فحشر إلى معدته كل ضروب المظهورات الغذائية ، وشرب على كل ذلك ماء غزيرا .

لا جرم أن من يرتكب مثل هذا العبث يخرج من رمضان متعب الجسم والعقل معا .

ولكن الصيام في الإسلام هو على النحو الذي كان يعمل به النبي ﷺ وأصحابه ، فقد كانوا يفطرون على تمرات ، ثم يقومون لصلاة المغرب ، فإذا أذوها عادوا لإتمام الطعام ، وهو لا يصعدى لقيمات كانوا يقيمون بها أصلاهم ، ثم جلسوا يتحدثون حتى يأتي موعد النوم العادى في ناشئة الليل ، تلك الآونة الحافلة بالإشعاعات المهدئة للأعصاب ، ومنهم من كان يستيقظ في المزيح الأخير من الليل للتهجد ، ومنهم من كان ينام إلى ما قبل صلاة الفجر بقليل فيصيب قليلا من الطعام ، ثم يتوضأ ويتنفل حتى يؤذن المؤذن بالفجر فيصلون الصبح . ثم منهم من كان يظل يقظا إلى المساء ، ومنهم من كان تأخذه بعد الفجر سنة من النوم ، ثم يقومون إلى أعمالهم لا يتخلفون عن عاداتهم في شيء .

الصيام على هذا النحو يعتبر عملا رياضيا له تأثير كبير على جسم الإنسان وروحه ، يدخل فيه في كل عام مرة ، ويخرج منه وقد تطهر قلبه ، وتركى ضميره ، وتنقى دمه ، وتقوت أعصابه ، وفوق ذلك كله ، هبطت عليه من عالم القدس نفحات روحانية ، وإشراقات ربانية ، لا يتصور العقل مبلغ ما تفعله في ترقيته إلى مراتب الكمال .

هذه الرياضة إذا أضيفت إلى الصلاة ، أحدثت بين الإنسان وعالم الروح أوثق الصلات ، ونقلته من عالم الحيوانية الذى هو فيه إلى وجود سام تتيقظ فيه أكرم غرائز النفس ، وأشرف عواطفها . وهذا وحده يفسر لنا حدوث ذلك الانتقال الخير للعقل فى نفسية عرب الجاهلية فنقلتهم طفرة من حياة وحشية حافلة بالميلول البهيمية ، والمقاصد العدوانية ، والإباحة الحيوانية ، إلى حياة مدنية آهلة بالعواطف الشريفة ، والنيات الكريمة والغايات النبيلة ، حياة أوصلتها إلى خلافة الله فى الأرض ، وهى درجة لم تنلها فى تاريخ الإنسانية كله إلا أُم معلودة ، نالتها الأمة الإسلامية فى أقل من ثمانين سنة ، فوصلت إلى ملك لم تصل إليه أكبر دولة فى الأرض فى ثمانمائة سنة ، وأحدثت فى العالم من الآثار العلمية والعملية والفنية ما لا تزال الأمم عيالا عليه إلى اليوم .

هذه آثار العبادات الإسلامية على الأمم ، إذا أدبت على وجهها الصحيح لا على ما آلت إليه اليوم : صلاة صورية ، وصيام اتخذ وسيلة لإثارة القرم ، والتوسع فى النهم .

بَصُرْنَا اللَّهَ بِدِينِنَا الْقَوْمَ ، وَجَعَلْنَا مِنْ قَالَ : ﴿ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ (١) (٥) .

(١) سورة البقرة : ٢٨٥ .

(٥) مجلة الأزهر : المجلد الثالث عشر ، ص : ٥٦١ ، سنة ١٣٦١ هـ .

الصيام في نظر العلم

أظننا شهر رمضان ، وهو كلما أهل أعاد إلى أذهاننا عبادة جلييلة الأثر من ضروب العبادات في الإسلام . وأذكر أنه قد سألتني سائل يوما عن العلة في سرعة ارتقاء المسلمين الأولين ، سرعة لم يعهد لها مثيل في أمة من الأمم ، وكان يتوقع أن أجيبه من الناحية الاجتماعية البحتة ، فقلت له : يرجع أكبر الأثر في ذلك إلى أنواع العبادات في الإسلام .

فقال ، وقد عجب من إجابتي : وكيف ذلك ؟

قلت : أول تلك العبادات الصلاة ، وهي تبدأ بقول المصل : « الله أكبر » ومؤداها استصغار كل ما سوى الله ، فلا النفس ولا الأهل ولا المال ولا المتع الجسدية بذات خطر بجانب الله . وهذه العبارة تتكرر في كل ركعة بضع مرات ، فلا يكاد يقطع المصل عن التفكير في صلاته قاطع حتى يقول : الله أكبر ، قائما وراكعا وساجدا وجالسا ، فيضعف سلطان الأغيار على نفسه ، ويضعفها يكمل اتصاله بقيوم السموات والأرض ، فيستمد منه حياة أدبية ، وقوة معنوية لم يكن ليتخيلها ، وبإدمان الصلاة خمس مرات في اليوم تتبدل حاله ، وتكمل رجولته ، ويتحقق استقلاله ، ويحس في نفسه بأنه من ضمن القوى المسخرة لتنفيذ مقاصد الخالق في الأرض .

وثاني العبادات : إيتاء الزكاة ، وهو نظام اقتصادي فذ لم يشارك الإسلام فيه أى نظام اجتماعي ، وتتطلبه أوروبا وأمريكا فلا تستطيعان أن تتنالا ، وقد حمى حياة جماعات المسلمين من الفقر أجيالا طويلة ، والفقر مدعاة للانقلابات الخطيرة ، ولاختار روح الحرب الأهلية .

وثالث العبادات : صوم رمضان ، وهو أسلوب آخر من أساليب تعريض الإنسان لنفحات مبدعه ، فإن في إجاعة الجسد تغليا للروح عليه ، ومتى تم لها الغلب عليه دفعته إلى عالم السمو دفعا ، وكان تخلفه بالمثل العليا طبعها لا تكلفا .

ورابع العبادات : الحج ، والغاية منه تحقيق الوحدة الاجتماعية تحقيقا عمليا ، وإشعار كل فرد من المسلمين بأنه عضو من جسد واحد لا معدى له عن التكافل معه .

فمجموع آثار هذه العبادات يخلع عن عنق الرجل المسلم نير الطبيعة ، ويخل بينه وبين مصدر القوى العلوية فيستمد حوله وطّوله مباشرة منها ، فلا عجب أن يكون في توثبه إلى أغراضه أسرع وصولا وأكثر محصولا من غيره .

كان هذا جوابى لمن سألتنى عن سبب السرعة المهيبة للعقل التى استولى بها المسلمون على الزعامة العالمية فى الأرض .

وعلى ذكر الصيام نقول : إن له فوق ثمرته الروحانية القيمة ، ثمرة جسدية لا يستهان بها ، إن أدّى على وجهه ، ولم يتخذ وسيلة للإسراف فى تنوع الأطعمة والإفراط فى تناولها .

ذلك أن الجسم الإنسانى على اختلاف أعضائه وآلاته مؤلف من خلايا ميكروسكوبية كل منها يتركب من كيس غشائى محوية فيه مادة حية يقال لها البروتوبلازما ، وفى وسطها نواة صغيرة . هذه الخلايا تغذى من الدم الذى يتخللها بواسطة عروقه وأوعيته التى لا تحصى ، فتأخذ منه ما يقيم أودها ، ويعينها على أداء مهمتها ، وكلما كان الدم نقيا غير حامل لمواد أجنبية كانت صحة هذه الخلايا جيدة ، وحالة الأعضاء التى تتألف منها طبيعية ، ولكن إذا دخل إلى باطن هذه الخلايا مواد أجنبية عنها ، أو بقايا متخمرة من أغذية فاسدة ، احتلت صحتها ، وضعفت الأعضاء والآلات التى تتألف منها ، وشعر الجسم بحالة مرضية تستدعى المعالجة والعناية .

وهذه الاختبارات التى تحدث فى المعدة والأمعاء من جراء التغذى ، كثيرا ما يتولد منها ميكروبات تهاجم الخلايا الجسدية وتفتتها وتكاثف فيها وتفسدها ، ويمتد تأثيرها إلى عدد لا يحصى من الخلايا المجاورة ، فتصيب العضو الذى تقع فيه بمرض عضال قد يفضى إلى موت صاحبه .

نعم : إن الخالق الرحيم جعل من هذه الخلايا جنودا ، وأقدرها على مكافحة الميكروبات وابتلاعها وملاشاتها ، ولكن قد يكون عدد الميكروبات كبيرا فلا تقوى

هذه الخلايا المجتدة على التغلب عليها ، فشئت وطأها على الجسم ، وتورده حتفه بعد معاناته ألماً مبرحة .

فالويلات التي يكابدها الإنسان من ناحية الأغذية التي يتناولها لا تنف عند حد ، وهي ليست كذلك لأنها ضارة بطبيعتها ، ولكن لأن الإنسان لا يتبصر في تناولها . فقد اعتاد أن يألف أكل أشياء لا يصح أن يصح أن يستكثر منها . وهو على أى حال قد تعود أن يتناول من الأطعمة أربعة أو ثلاثة أضعاف ما يكفيه منها ، وهو ما يتعود ذلك إلا من ناحية التربية . فقد كان أبواه لا يدخران وسعا في تخفيضه على الأكل ، توها منهم أن هذا يقويه وينشئه تشقة ضالعة .

وقد ثبت أخيراً أن الأطفال الذين يُشعُونَ على أغذية قليلة تطول حياتهم إلى أكثر من ثلاثين سنة بعد السن العادية لموت الإنسان . وقد جربوا ذلك في الفيران ، وهي أشبه الحيوانات بالإنسان ، من حيث التأثير بالعوارض ، فأثروا بفيران صغيرة أطعموها قليلاً ، وأخرى تركوها تأكل كما تشاء ، فشبت الأولى نحيلة ، ولكنها عاشت ثلاث سنين صحيحة ، وشبت الثانية بدينة ولم تعمر غير ستين ، وهو عمرها العادى ، وقد كررت هذه التجربة لتكون حاسمة .

فتأثير الأغذية في صحة الإنسان بعد كل هذه التجارب لا يمكن أن تكون عل نزاع ، وقد عرف ذلك من أقدم عهود الإنسانية ، فقال أبوقراط ، وكان عائشا قبل المسيح بنحو خمسة قرون : « أكل الناس أكل السباع فمرضوا ، فغلبناهم بأغذية الطيور فصحاء » . وقال النبي ﷺ لما أهداه المقوقس عامل مصر بطيب : « نحن لا حاجة لنا بطيب لأننا قوم لا نأكل حتى نجوع ، وإذا أكلنا لا نشبع » ، إشارة حكيمة إلى أن سبب أكثر الأمراض الأغذية .

فمن الذى يطوف بفكره وهو يتناول الطعام على مائدة مؤقرة بأطيب الأكلوان أن أكثر ما يستدر لعابه منها ، ينغص عليه عيشه ويقصر من أيام حياته ؟ وليست التبعة في ذلك تقع على تلك الطيبات ، وإنما تقع على طريقة صنعها ، والإسراف في تدميمها وتبيلها ، وعلى معاطياها في التبسط في تناولها ، وفي تكرار العود إليها قبل الخلاص من البقايا المتخلفة منها .

فهمة الصيام في هذه الحالة ، إن أداه القلم به على وجهه الصحيح كما رسمته السنة النبوية ، تعتبر من أسس المهام بصحة الإنسان ، وأعوذها بالخير والبركة عليه ، لأنه باقتصاره على وجبتين يترك للقناة الهضمية وقتا كافيا للتخلص من الفضلات المتخلفة فيها ، وتجد عوامل التطهير في البنية فرصة سانحة للقيام بواجباتها ، فلا ينقضى رمضان حتى يكون الجسد قد أفرز كل ما يكون قد تراكم فيه من سموم الأغذية ، وبقايا التخمر ، وتكون حواظ الأعضاء من شر الميكروبات قد أتت عليها اصطلاما وإبادة ، فيخرج الصائم من رمضان وقد تبدل شخصا آخر .

ولكنه إن تعدى ما رسمته السنة النبوية من القصد في التغذى ، وإعطاء الروح حقها من الورع ، والقلب حظه من الطهر ، فأسرف في تناول مشتبهاته ، وغلب على نفسه سوء الخلق ، وشغل ليلاليه باللهو والسهو ، فلا عجب إن خرج من الصيام موقرا بأعراض السموم الغذائية ، والإفراطات الشهوانية .

من أضر ما تعودته الناس في رمضان أن يكثرُوا من أكل ألوان الحلوى ، والحلوى تصنع عادة من السكر الصناعي ، وهذا السكر محتر علاجاً لا غذاء ، فلا يسمح بالأخذ منه إلا في حدود معينة . وهو خلاف السكر الطبيعي الموجود في العسل والفاكهة ، وهو سكر صحي لا يضر أكله بل ينفع ويدفع أعراضاً مرضية كثيرة . فإن قيل : إن أصل السكر الصناعي نباتي ، قلنا : إن توالى عمليات الإماعة والتصفية عليه تقسد العناصر العضوية التي فيه ، وتحيله إلى محصول صناعي لا يفيد الجسم بل يضره . وقد ألف الدكتور (كارتون) من كلية باريس كتاباً أسماه (الأغذية الثلاثة المميتة) اللحم والكحول والسكر ، شن فيه على السكر غارة شعواء ، ولم يسمح لصحيح البنية بأن يتعاطى منه يوماً أكثر من أربع قطع ، وهي ما تكفي لتحلية كوب من شراب الليمون .

الصيام أسلوب عملٍ للتطهير الجثائي والروحاني معاً ، فيجب أن تعرف له هذه الصفة ، ويجب أن لا يخرج به عن حده ، ولا انقلب شراً على كليهما معاً (٥) .

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ

إنه نظرا لاقتراب موسم الحج ، نهيب بكل مسلم إلى انتهاز الفرصة إذا سئحت لهم لأداء هذه الفريضة ، لا سيما وقد تيسرت سبل الوصول إلى البلاد المقدسة الآن ، وأصبح الحاج يستطيع أن يجد حتى في البلاد العربية من وسائل الراحة ما لا كان يحلم به أبائنا من قبل .

وقد فرض الله الحج على المستطيعين له ، الذين تتوفر لهم الصحة والمقدرة المالية ، فمن آتس في نفسه الاستطاعة المشروعة وعنف إليه ، فقد وقع أجره على الله ، وأصبح في كِلَا مَنته وحمايته بفضلله وكرمه .

ونحن نريد في هذه المناسبة أن نذكر كلمة في الحج نضمنها ضروبها من الفوائد العلمية والحكم الإسلامية ، فقول :

تاريخ الحج :

الحج من الشئون الدينية التي كانت تعرف من لدن أقدم العصور عند جميع الأمم ، فما من أمة إلا ولها مكان معين أو أمكنة تحج إليها ، وحادا أو جماعات ، في وقت واحد أو أوقات متتلفة .

فكان لتقديماء للمصريين وللسريان هياكل مقدسة يحجون إليها .

وكان الصينيون ولا يزالون يحجون إلى هياكل معينة في بلاد التبت وبلاد التتار وغيرها .

أما الهنود فحجهم إلى هيكل تحت الأرض في جزيرة اليابان على سواحل مالابار ، أو إلى هيكل جاجرنات أو غيرها .

أما اليونانيون فقدماء فكان لهم في بلادهم وفي مستعمراتهم بآسيا هياكل يقصدونها ليحضوا فيها وقتا في العبادة والنسك ، أشهرها هياكل جوبيتر وديانا ومنيرفا الخ .

وقد أمر الإسرائيليون أن يؤموا أورشليم ليضوا فيه عيد الفصح متعددين مختين .
ولما جاءت المسيحية جعلت أمكنة الحج في أول عهدها قبور الأولياء
والشهداء . ثم حولته إلى أورشليم ، فكانوا طوال عهد القرون الوسطى يقصدونها
لأداء هذا الواجب .

الحجاج من أهل الملل السابقة على الإسلام كانوا يرون أن من وجوه الزلفى
من الله أن يتكبدوا في حجهم حرجا شديدا ، فكانوا يتعمدون إرهابا أبدانهم ،
كأن يقصدوا مواطن الحج مشيا على الأقدام ، أو حفاة تُدمى أرجلهم الرمضاء .
ومنهم من كانوا يتوجهون إلى الحج موقرين بسلاسل حديدية تهد القوى ، أو يقطعون
إليه المساوف الشاسعة وهم داخل أكياس ليطغروا في كل خطوة من خطواتهم .

أما الأنبياء من الصينيين فينذرون أن يطوفوا بتلك المياكل زحفا على بطونهم ،
محمدين على مرافقهم ، أو حاملين أثقالا باهظة على ظهورهم . وكان على الكهان
أن يمينوا لهم أى أنواع الإرهاق الجثائى أحب إلى الله من غيره .

الحج في الإسلام :

كان العرب قبل الإسلام كسائر الأمم يصجون في عهد جاهليتهم إلى البيت
الذى بناه إبراهيم وابنه اسماعيل عليهما السلام في مكة ، حتى أن أبرهة عامل أوصمة
ملك الحبشة باليمن ابتنى قبل مبعث النبي ﷺ بنحو أربعين سنة كنيسة في صنعاء ،
وحاول أن يحمل العرب على الحج إليها . فلما لم ينجح في محاولته اعتزم أن يهدم
الكنبة ، فقصدها على رأس جيش ممتلئ صهوة قبل له ، فردده الله عنها ، ولم يبلغ
مراده منها .

ولما جاء الإسلام جعل الحج ركنا من أركانه الخمسة ، وهو أشد أركانه
كلفة ؛ لذلك أحاطه بكثير من وجوه الإعفاء جريا على أسلوبه الحكيم في دفع الحرج
عن متبعيه مصداقا لقوله تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ ^(١)

وقوله : ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُثَبِّتَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ﴾ ^(١) . فاشترط له الاستطاعة من صحة ومال ، وكره أن يرهق فيه أحد نفسه ولو تطوعا وتعلبا لزيادة الأجر . فقد روى أن النبي ﷺ رأى رجلا ماشيا يتهادى بين ولدين له يريد الحج ، فسأل عن شأنه ، فقيل : يا رسول الله إنه نذر أن يزور البيت ماشيا . فقال : « كلا ! إن الله غنى عن تعذيب هذا نفسه ، احموه » أى على بعير .

قلنا : أقر الإسلام الحج ، ولكنه لم يدعه على ما كان عليه في عهد الجاهلية ، فإن العرب كانوا يهلون بالبيت عراة الأجساد رجالا ونساء مشبكين بين أصابعهم يصفرون فيها ويصفقون . وقد سجل الله عليهم ذلك ، فقال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْكَلْبَةِ إِلَّا مَكَاءٌ وَتَصْنِئَةٌ ﴾ ^(٢) . المكاء : الصفر ، والتصديع : التصفيق . وأمر النبي ﷺ لما قوى سلطان الإسلام أن لا يدخل البيت عريان .

ونظم - سلام الله عليه - الحج فجعل له أمرا يتقدم الناس ويتفقدهم ، ويدفع بوائق الطريق عنهم ، حتى إذا انتهوا إلى البيت تولاهم هو وخطبأؤه بالإرشاد لخيرى الدنيا والدين .

وكان رسول الله ﷺ إذا أراد تعميم العلم بأمر من الأمور خطب به الناس في الموسم ، أو أوعز إلى أموره أن يخطب الناس به هنالك .

فحول الإسلام الحج على هذا الوجه من عبادة جسدية لا روح فيها ، إلى عبادة اجتماعية روحية ذات أثر بليغ في ترقية شعور المسلمين . وقد أشار الله تعالى إلى هذه المواهب العظيمة بقوله تعالى : ﴿ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۚ لِيَشْهَرُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ﴾ ^(٣) الآية . وقد فسر العلماء المنافع بأنها دينية ودينية معا . وهذا شأن الإسلام في كل ما فرضه على الناس : يراعى فيه مصلحة الحياتين جميعا .

فلو أردنا أن نستقصى ما يمكن أن يجره الحج للمسلمين كافة من وجوه

(١) سورة المائدة : ٦ .

(٢) سورة الأنفال : ٣٥ .

(٣) سورة الحج : ٢٧-٢٨ .

المنافع الأدبية والمادية لضاق علينا المجال ، فإن لم يكن فيها إلا تعارف الشعوب الإسلامية ، وإلمام بعضها بمحاجات بعض ، لكفها ذلك عاملاً قوياً في دفعها إلى تبادل الوسائل والتعاون على سد المحقر ، ولوصلت جميعاً على هذا النحو من التكافل إلى مستوى رفيع بين شعوب العالم .

ولكن هذه الثمرات الاجتماعية الجليلة لا يمكن أن تكون إلا إذا تطورت فكرة الحج لدى المسلمين حتى تبلغ المفهوم من مراد الله من الحج . فإن المشاهد لدى أكثر المسلمين الآن أنهم لا يلحظون فيه إلا الناحية الروحية وحدها ، وكان لتجريد هذه الناحية أثر ظاهر في حصره في طبقة من المسلمين لا تعدداً إلا نادراً .

إذا تقرر هذا كان من أوجب واجباتنا أن ننوه بمنافع الحج للدين والدنيا معاً ، وأن نذكر من ترويح هذه الحقيقة في الأذهان ، وأن نبه خطباء المساجد إلى ملاحظة هذا الأمر الجليل في شهور الموسم من كل عام .

ولكننا نعلم من ناحية أخرى أن هذه الدعوة لا تنتج كل ما يرجى منها إلا بارتقاء العمران في البلاد المقدسة ، وتيسير سبل الوصول إليها . أما الشطر الثاني من هذا الشرط فقد تم بما خصص للحج من بواخر إسلامية تعنى جد العناية براحة المحجاج في ذهابهم وإيابهم ، مما أصبح مفخرة لمصر ، ونرجو أن يحلو حذوها جميع الأقطار الإسلامية . وأما الشطر الأول منه وهو انتشار العمران في البلاد المقدسة فأدعى للعناية . فقد مر على الناس زمان كانت الشقة بين مكة والمدينة مخوفة إلى حد أنه كان من المخاطرة بالنفس اجتيازها . هذا فضلاً عن أنها كانت تقطع على الإبل فتظل هذه الحيوانات تسير سيرها الوئيد اثني عشر يوماً ، ويضطر من عليها من الشيوخ والنساء أن يمضوا ليلها في وسط فياف جرداء ، أو وديان موحشة ، محرومين من جميع وسائل الإسعاف . وقد تغير ذلك اليوم ، فعلم أذكى العرب تسيير الأوتوموبيلات ، فصارت تقطع تلك الشقة في ثلاث . ولكن الثلاث كثيرة على الناس أيضاً في مثل هذا العصر ، فلا بد من اختصارها إلى يوم واحد بواسطة خط حديدى يمد بين مدينتي الحرمين ، يكون فيه كل وسائل الراحة لقاصدى أداء هذه الفريضة .

ويجب أن تنشأ في مكة والمدينة فنادق على الطراز الحديث ، وأن يستكثر فيهما من عدد الأطباء والصيادلة ، وأن يدخل إليهما جميع المستحدثات النافعة من

الأنوار الكهربائية والخطوط التلغرافية والتليفونية ، السلوكية واللاسلكية ، والبريد الجوي ، حتى لا يشعر الحجاج باقطاعهم عن العالم .

نعم : إن هذه التجديدات سائرة هنالك بحيث يرجى لها أن تنتهي إلى هذه النهاية ، ولكن يجب العمل على تنشيطها بكل ما يستطيعه المسلمون من وسيلة ، سواء أكان ذلك بتأليف الشركات ، أو بالتبرع بالمال لجماعة تتدب لإحداث هذه الأعمال . بهذه الوسيلة يتضاعف عدد الحجاج ، فبعد أن يكون أكبر عدد للحجاج مائتي ألف من سائر الأقطار قد يبلغ المليونين بل أكثر من ذلك ، وفي هذا رواج عظيم للشركات التي تقوم بهذه المنشآت ، وباب رزق واسع للعرب الذين يعتبرون موسم الحج حيلتهم الوحيدة في الحياة .

ربما يرى بعضهم أنه كلما كثرت المشاق من أداء فريضة الحج ازداد ثواب الحاج . هذا لا مشاحة فيه ، ولكن لا يجوز الإبقاء على هذه المشاق لمصلحة بعض المتطوعين في سبيل حرمان أكثر المسلمين من أداء هذه الفريضة ، إذ ليسوا كلهم من قبل هؤلاء الخطوعين ، والإسلام جاء باليسر في كل شيء ، ورفع الحرج عن كل ما يتعلق بالدين ، فهو دين الكفاية لا دين طائفة من الناس ، وقد بنى على التيسير لحكمة عالية وغرض عظيم .

فهل خير للمسلمين أن يحج عدد قليل يجازفون بحياتهم لينالوا أكبر حظ من الثواب بسبب المشاق والأخطار التي يتعرضون لها ، أم أن يحج منهم عدد كبير لا يتكبدون مثل هذه المشاق ، ولا يتعرضون لمثل تلك الأخطار ، مكتفين بثواب القائمين بما فرضه الدين ؟

لا أظن أن يحدث خلاف في أي هذين الأمرين خير للمسلمين ، لا لأن المصلحة تقضى به ، ولكن لأنه يوافق روح الإسلام من الرفق والتيسير ودفع الحرج والعتق في كل شيء ، عملاً بقوله تعالى : ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (١) (٢) .

(١) سورة المائدة : ٦ .

(٢) مجلة الأزهر : المجلد السادس ، الجزء العاشر ، (صفحة ٧١٥) ، شوال سنة ١٣٥٤ هـ .

القصص في القرآن

القرآن خاتمة الكتب الإلهية ، نزل به الروح الأمين ، على قلب محمد خاتم المرسلين ، هداية للعالمين .

ولما كانت هذه الهداية تشمل الناحيتين المادية والأدبية ، وتتضمن توفية الحاجتين الروحية والعلمية ، نزل القرآن مشتملا عليهما معا ، وجاءت فيه تلك الهداية على نوعها متماشية مع تطور الأفهام والعقول ، ومسيرة لترقى الآداب والعلوم ، لكيلا يبيء زمان يتناقض فيه العلم والوحى ، ويضطر الناس معه لترك هداية القرآن والتعويل على هداية العلم ، ويكون فى ذلك دليل ضمنى على قصور الكتاب ، ينتهى إلى تكذيب على بسمائه ، احتاط لذلك الأمر القرآن ، وانفرد دون سائر الكتب بهذا الاحتياط ، على اعتبار أنه خاتمة الكتب الإلهية ، ليبقى على الدهر نبراس هداية لأهلها مهما بلغوا من درجات الألفية ، وإلى أى حد وصلوا من الفتوحات العلمية ، والاتقالات المادية والأدبية .

ونحن قبل أن نصل إلى موضوعنا نبين وجوه هذا الاحتياط التى جعلت لتكون حواظ للعلماء والمتعلمين أن يتدهوروا فى مزالق الفلسفة والمعلم ، إبقاء عليهم من التورط فى هذه الفتنة .

من تلك الحواظ قوله تعالى : ﴿ وَمَا أُرِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ ^(١) رداً على سؤال بعضهم عن ماهية الروح . والمراد من هذه الآية أن يتحقق الإنسان أن ما وصل إليه من العلم لا يوصله إلى إدراك ماهية الروح ، وأنه يجب عليه أن لا يتجمل فى الحكم حتى لا يقع فى الخطأ .

ومنها قوله تعالى : ﴿ سَأَرْبِكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴾ ^(٢) ، وقوله تعالى :

(١) سورة الإسراء : ٨٥ .

(٢) سورة الأنبياء : ٣٧ .

﴿ سُبْحَانَ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ، أَو لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ ^(١) لئلا نأنا منه عز وجل بأنه مذخور للإنسان علم عال يتبين له به أن هذا القرآن حق .

ومنها قوله تعالى : ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ ^(٢) ، وفيه ردع للمستبدين بآرائهم ، ليطأمنوا من كبرياتهم ، ويحلوا من مزاعمهم ، ويعلموا أنفسهم لتلقى نقد الناقدين ، وتقويم العارفين .

ومنها قوله تعالى : ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ ^(٣) ، وهو إعلان صريح بأن كل قول يجب أن يكون لصاحبه على صوابه دليل ، وأن كل من يُلقى إليه هذا القول يجب أن يطالب بهذا الدليل ، وإلا رُد عليه ما يقول .

ومنها قوله تعالى : ﴿ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ ^(٤) وفي آية أخرى : ﴿ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾ ^(٥) ، وفيه تصريح بأن كل مُدلي برأى يجب أن يعتمد فيه على العلم ، وإلا عد قوله ظنا وإن الظن لا يغني من الحق شيئا .

وهذا كله مؤدى الدستور العلمي الذي وضعه العلامة (بيكون) الانجليزى بعد نزول القرآن بألف سنة ، وخلد به اسمه في التاريخ .

ومنها قوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ، وَالْكَرَاسِيحُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ ، كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ، وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أَهْلُ الْآلَابِ ﴾ ^(٦) وهذا نص صريح على

(١) سورة فصلت : ٥٣ .

(٢) سورة يوسف : ٧٦ .

(٣) سورة البقرة : ١١١ .

(٤) سورة المجاثية : ٧٤ .

(٥) سورة النجم : ٢٨ .

(٦) سورة آل عمران : ٧ .

أن في الكتاب الكريم آيات متشابهة ، أى يدق إدراكها ، وتتخالف العقول في فهمها ، وتضل في تحقيقها ، وشُغ ذلك بنهى المؤمنين عن الاشتغال بتلك الآيات ، ونهى على الذين يتبعونها قصدهم إثارة الفتنة أو تأويلها ، وما يعلم تأويلها إلا الله ؛ ويكتفى المتمكنون من العلم بأن يقولوا : آمنا به ، بحكمه ومتشابهه ، كليهما من عند ربنا ، وما يدري ما ينطوى عليه هذا الموقف من الحكمة إلا أصحاب العقول .

المتأمل في هذه الحواظف القرآنية يجد أنها جد معقولة ، فإن في الكتب السماوية ، غير ما تأمر الناس به أو تنهاهم عنه ، من الآداب الكريمة ، أو الصفات الذميمة ، أمورا أخرى تتعلق بما وراء الطبيعة يجب أن يؤمن بها الناس استكمالاً لحاجات أرواحهم ، وفيها إشارات للنوى البصائر النيرة لا يدركها على حقيقتها سواهم ؛ ولو اشتغل بالبحث فيها جمهور الناس ، وقفوا فيما وقعت فيه الأمم السالفة من التجسيد والتشبيه ، ودب إليهم الخلاف فيها فأصبحوا شيئا لا تجمعهم جامعة .

وفي القرآن الكريم أيضا ، على اعتبار أنه خاتم الكتب السماوية ، أخبار عن الأمم التي سلفت ، وعن الرسل الذين أرسلوا إليهم ، وعن الآيات التي عززوا بها مواقفهم لديهم ، وفي كثير من هذه الأخبار والآيات ما لا يدركه العقل في قصوره ، ولا يعترف به العلم في حالته الراهنة ، ولم يذكرها التاريخ أيضا ، اتخذها شبهات على الأديان من يريدون التخلص من سلطانها ، داعين إلى الناس أن يحذروا حذوهم . ولو نظروا إلى أن العلم لا يزال في مهده ، وأن ما حصله الناس منه على جلالة قدره ، لا يبلغ عشر معشار ما سيبلغونه منه بعد قرن واحد أو بضعة قرون ، لقللوا من غلوائهم ، وعدلوا من تطرفهم . ألا يرون أن العلم الأوربي الذي كان قبل قرن واحد يقرر أن زمان العقيدة بالروح والحياة الآخرة قد انتهى ، آل أمره اليوم إلى بذل جهود الجبارة في تحقيق أمر الروح وبقيائها بعد الموت ، حتى بلغ منه أبعد مدى ، وأعلن ذلك على رجوس الأشهاد ، وأدخل هذه البحوث إلى جامعاته الكبرى ومنها كمبريدج وأكسفورد ؟

وفي عهود المرسلين السابقين ، كان الناس ، وهم في حاجة شديدة إلى التخلص من الصفات الحيوانية ، بالخضوع للتعاليم السماوية ، لا يقتنعهم بصدق المرسلين في دعوائهم إلا حدوث الحوارق على أيديهم ، فكان الخالق الحكيم يوالى الجماعات البشرية

بالرسل مزودين بالقدرة على إحداث تلك الخوارق من ضروب شتى . فلما آن للناس في هذه القرون الأخيرة أن ينظروا في الديانات ، وكانت الفلسفة المادية قد طرحت بهم إلى نكران كل ما لم يؤيده دليل محسوس ، أسرعوا إلى التكذيب بالنبوات ، واتهموا الأنبياء بالخداع والتدليس . ولو كانوا عاشوا إلى هذا العهد ورأوا رأى العين أكبر علماء أوروبا وأمريكا اليوم يشتغلون بالتوسع في دراسة الخوارق ، لأدركوا أن ما يكذبونه من أخبار المعجزات التي أرسل بها المرسلون ، أصبح في العلم ما يبررها ، ويقربها من العقول بمشاهدات محسوسة .

وكما كذبوا بالرسالات ، وخوارق العادات ، اضطروا أن يكذبوا بالنبوات ، واعتبروا جميع هذه الأخبار من الأقاصيص الخيالية ، وعصوا حوادث التاريخ مقتصرين فيه على الحوادث الدنيوية ، تاركين أخبار الرسل وما أرسلوا به من المعجزات لأصحاب الأديان ، ودعوا ما دونه هؤلاء منها بالتاريخ المقدس . ولما كان أولئك القائمون بتحميص التاريخ في الثلاثة القرون الأخيرة من الملمحين الذين لا يؤمنون بخالق الكون ، ولا بالنبوات ، ولا بالوحى ، أطلقوا على التواريخ المقدسة للأمم اسم الميتولوجيا أى علم الأساطير ، وذهبوا في تحقير هذه الميتولوجيا كل مذهب ، غير مفرقين بين ما يصح أن تطلق عليه هذه الكلمة من العقائد الوثنية ، والتقاليد الخرافية ، وبين الحوادث النبوية القيمة التي كان لها الفضل كله في تهذيب النفوس ، وكبح العرونات ، وتوجيه القلوب إلى المثل العليا من الحياة الإنسانية .

وجاءت الأجيال الحديثة فرأت نفسها من أخبار الأمم حيال تاريخ وميتولوجيا ، وقررت على أن تحبر الأول خلاصة محمصة من حوادث الشعوب الماضية ، وأن تعد الثانية حكايات خيالية تنزلت من عقول ساذجة ، اخترعها لها رجال مدلسون ، فألقوا أنفسهم متحللين من كل ما حمل الأقدمون أنفسهم من تكاليف عقيدية ، وتقاليد وهمية ، معتبرين كل ما يوجد في تاريخ الأديان وكتبها المقدسة من أخبار وحوادث وانقلابات لا تتفق والتاريخ المبتور ، خرافات لا أصل لها في الواقع !

فهل بعد هذا البيان يسوغ لإنسان أن يقول إن حادثة بعينها أو حوادث من قبيلها تحصل بالدين ، خرافات لا أصل لها في المايجريات البشرية ؟

وهل بعد أن أعلن أجلة العلماء للماديين في أوروبا من أمثال وليم كروكس
مكتشف إشعاع المادة ، وروسل ولاس ندهيد دارون ، وسيزار لومبروزو واضع علم
الأسباب الفيزيولوجية للجرائم ، ووليم جيمس البسيكولوجى الأمريكى الأكبر ،
وشرنك نوترنج مدرس علم النفس بجامعة برلين ، إلى ما لا يحصى من أمثال هؤلاء ،
قلنا هل بعد أن أعلن هؤلاء على رعوس الأشهاد وفي القرن العشرين ، أنهم قد
اكتشفوا عالم ما فوق الطبيعة ، وأنهم يتحدثون مع كائناته ، وأن هذه الكائنات
تتجسد أمامهم وتكلمهم ، وتحدث أمامهم من خوارق النواميس الطبيعية ما يدهش
العقل ؛ قلنا هل بعد هذا يسوغ لعائل أن ينكر المعجزات التى أبدت المرسلين فى
دعواتهم الدينية ، باعتبار أنها تناقض العلم ، وتخالف نواميس الطبيعة ؛ وأن يعتبر كل
قصص ورد عن مثل هذه الأمور فى الكتب الدينية من الخرافات التى لا أساس لها
من التاريخ ؟ أى تاريخ بشرى يتخذ معيارا لما حدث وما لم يحدث من أخبار الإنسانية ،
وهو قائم على اعتبار أن وجود الخالق والروح الإنسانية والحياة الأخروية ، والأرواح
العلوية والسلفية من الأمور الخيالية ، ويتبع ذلك أن كل ما يروى عنها ، ويناقض العلم
الذى قصروه على معلوماتهم المحدودة ، يجب أن يحسب من الأقاصيص الخرافية ؟!

نعم إن الحوادث التى صاحبت رسالات الرسل دخل فيها كثير من المبالغات ،
ولكن لهذه المبالغات سمات يهتدى بها إليها ، فكان الموافق للعقل والعلم لدى العاشين
معنا فى القرن العشرين ، وشهدوا الفتوحات العلمية الحديثة من تفتت الدرة وإحالتها
إلى أصلها وهو القوة ، بعد أن علما العلم مادة صلبة أكثر من ثلاثة آلاف سنة ،
ومن محاولة استخدام الأشعة الكونية لإحداث أعظم انقلاب فى حياة الإنسانية .
ومن إثبات العالم الروحاني عمليا . كما صرح بذلك أكابر مثل العلم . وهذا واحد
منهم (كاميل فلاديمير) أشهر علماء الفلك فى القرن العشرين يقول فى كتابه
(المجهول والمسائل النفسية) :

« لقد أثبتت المشاهدات الحسية وجود عالم روحاني محقق كتحقق العالم المادى
المدرك بمواسمنا الخمس » .

هذه مقدمة نذكرها بين يدي كلمة نريد أن نقولها عن القصص فى القرآن
الكريم :

نوه الكتاب الكريم بأثم ماضية ومرسلين ، وقص من أخبارها وأخبارهم ما فيه موعظة للتالين والسامعين ، فلاحظ بعض المستشرقين ، وكلهم من غلاة الماديين ، أن من هذا القصص ما لم يرد في التاريخ ، وبعضه يعتبر من الخرافات .

وجوابنا على هذا كله ما ذكرناه من أن الذين دونوا التاريخ قد جروا في تمحيص الحوادث على مطابقتها لأصولهم في تقرير الحقائق ، وقد بينا لك أن من أصولهم نكران وجود خالق الكون ، واعتبار الإنسانية والحياة بعد الموت من أعرق المعتقدات الخيالية ، وأشدّها إضرارا برق الإنسانية ، وهذا ليس بمعيار صحيح لتقدير ما هو حق وما هو باطل من الماخرات العالمية كما قلنا .

أما ما يعتبرونه في القصص من الخرافات ، فهو لأنهم يحرقوا التاريخ على ضوء المبادئ المادية البحتة التي تحجر ، كما قلنا ، وجود الخالق والروح ، والكائنات العلوية والسفلية ، وتأثيرها في خرق النواميس الطبيعية ، من الأوهام الطفلية .

فإذا كان هؤلاء المكذوبون ينكرون الحركة العظيمة التي قامت في أوروبا بين العلماء مدة مائة سنة وراء إثبات عالم ما فوق الطبيعة على مقتضى الدستور العلمي ، ويزأون بما أدت إليه من النتائج المحسوسة في إثبات الروح والحوادث الخارقة للنواتيس الطبيعية ، والقائمون بها أئمة العلم العالمي ومدعمو أصوله ، وقد ألفوا فيها مئات من الكتب ، وأسسوا لها مثلها من الجمعيات والمجلات ، وجعوا لها نحو سبعة مؤتمرات عالمية في أكبر عواصم الأرض ، ودخلت دراستها في الجامعات وجعلت لها مقاعد فيها ، ينكر هؤلاء المستشكلون هذا كله وهو قائم بين أيدينا ويزأون به ، أفستغرب منهم بعد هذا أن ينكروا رسالات الأنبياء وأخبار الأمم السالفة وبيننا وبينها ألوف من السنين ؟ (٥)

حاجة الناس إلى الدين

لا تنحصر حاجة الناس إلى الدين في تنظيم شئونهم الاجتماعية ، وإصلاح حالتهم الدنيوية ، فإن لهم فوق ذلك حاجات عقلية ونفسية لا معدى لهم عن سدها ، وهي أخص مهمات الدين ، وأسمى ما تنتظره الأرواح البشرية من الوساطة بينها وبين الملأ الأعلى .

عاش الناس آمادا طويلة رازحين تحت كلال كل الحاجات المادية ، فكان لا هم لهم إلا تحصيل ما به قوام حياتهم الجسدية ، وحتى وهم في هذه الحالة لم تشغلهم تكاليف الحياة القاسية عن التطلع لما فوقها ، كما يدل عليه ما وجد من الصور والقوود على بعد مئات الأمتار من السطح الحالى للأرض ، أيام كان الإنسان في العهد الأول من وجوده على هذا الكوكب .

وما كاد الإنسان يطمئن على وجوده المادى ، حتى كانت هذه الحاجة الروحية قد بلغت فيه أشدها ، فاستوعبت قواه النفسية ؛ فإذا كان الدين كما يقول الماديون قد دفع إليه الملح من جوائح الطبيعة ، فما باله وقد ارتقى الإنسان في أسباب مكافحتها بحوله وحيله ، يزداد ولوعا بالدين ، وتدله في سبيله وجوده المادى العزيز عليه ؟

يقولون : إنه فعل ذلك طمعا فيما وُعد به بعد الموت من وجود كريم ، ونعيم مقيم .

نقول : ومن أين أتاه هذا اليقين الذى يدفعه إلى هذه النهايات البعيدة ، وهو وقف على الموجودات المحسوسة ، فهل يسوغ لنا علم البسيكولوجيا أن نتخذ أن المعقول يبلغ درجة المحسوس في تحصيل اليقين ؟

هنا تنشأ مسألة بسيكولوجية من أبعد المسائل غورا ، وهى : إذا كان اليقين الذى يحمل على التضحية بالذات ، لا يُعقل أن يحصل إلا من ناحية المحسوسات ،

فكيف حصل من ناحية الدين ، وهو أمر عقلى بحث كسائر المعقولات . وليس فيها ما يبلغ من الاستيلاء على النفس هذا المدى البعيد ؟

الجواب على هذه المسألة هو الحل الوحيد لها ، وهو : أن في النفس البشرية غريزة فطرية للدين ، يدل عليها إجماع الناس على الاحتياج إليه ، حتى في القرن التاسع عشر الذى بلغت النظريات الإلحادية فيه أوج عظمتها ، وما كان هذا الإجماع لينعقد إلا لأن في النفس البشرية داعية فطرية إليه ، وفي العقل الإنسانى حاجة به .

هذا التعليل ليس يشق على الفهم ، فإن للإنسان عقلاً لا يقف من مطامعه عند حد ، فهو دائم النظر في الوجود ، مغرى بالاستدلال والاستنتاج ، لا يردعه عن محاولاته هذه عائق ، حتى ولا عظمة الوجود نفسه ، فهو يحاول الوصول إلى مساتيره بكل ما يستطيعه من وسيلة ، فإن أعياء أمره لجأ إلى خاصة التفكير فيه ، وسبح منها في مجال لا حد له ، وعاد بمدارك عليه قد لا تتفق والواقع ، ولكنه يحرص عليها جهده ، ولا يفتأ يعرضها على محك النظر والاستقراء ، غير حاسب لما يناله من وراء ذلك من لغوب .

يرى الإنسان الحوادث الطبيعية تتوالى بين يديه ، فلا يدعها تمر حتى يشبعها تأملاً وتتبعا ، ليدرك أسبابها القريبة منها ، والبعيدة عنها ، طماعية في أن يدخل الوجود وما فيه في دائرة علمه ، وحيز إدراكه .

وقد رأى الإنسان أنه كثيراً ما أخطأ في النظر ، وشط في الاستدلال ، وأبعد في الاستنتاج ، ولكن ذلك فضلاً عن أنه لم يردعه عن متابعة النظر ، زاده ولوعا به . وهذا هو سر عظمته العقلية ، وعلة تأسيسه للعلوم ، وتمهده في الفنون ، وتدرجه في تسخير قوى الوجود .

إن كائناً هذه سيرته في العالم المحيط به ، لا يعقل أن لا يعبأ بتحديد علاقاته بهذا الوجود ، وبالعلة التى يتخللها لنشوته ، ولا أن لا يأبه بنفسه وبمبصرها بعد الموت . وهل للدين معنى غير هذا في عصر من العصور ؟ وإذا كان الأمر على ما ترى فكيف يعقل أن يكون حامل هذا الاستعداد العقلى ، والميل الفطرى بلا دين ؟ فالعلم والدين إذاً حاجتان طبيعيتان للإنسان لا يستطيع أن يعيش بدونهما ،

وهو ما تراه بعينك في كل جيل ، وفي كل دور من أدوار البشرية . وقد كابد كل منهما ما كابداه الآخر ، من النشوء ساذجا محاطا بالأوهام والظنون ، ومن التدرج على مدى العصور في التلطف والتعذب والتجريد .

فإذا أمكنك بعد هذا البيان أن تهدم العلم وتلاشيه ، وتمنع الإنسان من التشبث به والمضي فيه ، أمكنك أن تهدم الدين وتردع الإنسان أن يشتغل به .

يقول قائل : هذا تشبيه مع الفارق ، فإن العلم قوام الحياة الإنسانية ، لا صلاح لوجود الإنسان إلا به ، ولا ارتقاء له إلا به ، فلتشبث الإنسان به ولتعويله عليه سبب معقول ، ولكن الدين شهوة عقلية يمكن أن تستقيم بدوره أحوال الآحاد والجماعات ، فكيف تضعهما في مستوى واحد من الضروريات الإنسانية ؟

نقول : هذه تفرقة غير صحيحة بين الحاجات الإنسانية . فقد تكون الحاجة العقلية أشد عولقا بالنفس ، وأفضل في تقويم الحياة ، من الحاجة المادية ، والمدار في هذا على قيمتها في النفسية الإنسانية ؛ أفتريد أن تقول إن ميل الإنسان إلى التبسط في حاجاته المادية أشد من ميله إلى طمأنينته الروحية ، وأنت ترى أنه كثيرا ما ضحي بتلك الحاجات في سبيل هذه الحاجة القلبية ، بل كثيرا ما بذل وجوده المادى في سبيلها ؟

إن قلت : كان ذلك في عهد قصوره العلمى ، أما اليوم وقد بلغ درجة عالية من المعارف ، فقد بدأ يحس بأن تلك الحاجة الروحية مرتكزة على هوى يمكن التغلب عليه ، وقد أمّس من علاقته كثيرون ممن تأكلوا من أصله الوهمى ، وهؤلاء الكثيرون يزدادون كل يوم عددا ، حتى لسوف يلحق بهم ، ويقول بقولهم العالم كله .

قلنا : لو كان العلم قد حقق الظن به ، فكبح من رعونة البشرية ، وكسر من غرامها ، وعُدل من غلواتها ، إلى الحد الذى يحملها على قبول الأصول الأدبية ، والعمل بها ، وتسريتها على إخوانها في الإنسانية كافة ، لا على الجماعة التى هو منها . خاصة ، لكى تزول آفة المزاومات الحيوانية ، والمنازعات القومية ، وتبطل الحروب ، المحتاجة ، ويمجد الحرمنى والزمنى والمستضعفون حاجتهم من الكفاف ، فى ظل نظام رحيح يضعه العلم ، ويمهمن على تنفيذ النفوس الكريمة ، ليعيش الناس إخوانا

متراحين ، لا أعداء متناكرين ؛ قلنا لو أن العلم حقق هذا الظن فيه ، ساخ لأصحاب الفلسفة المادية أن يقولوا : أيها الناس ها هو العلم قد كفاكم كل ما أهمكم في هذه الحياة ، وكفل لكم الأمن والطمأنينة والهناء فيها ، فانتضوا إلى لوائه ، واعتصموا بجمانه ، ودعواكم من كل دعوة غير دعوته ، فليس بعد كلمته كلمة تنزع ، ولا مع أمره أمر يطاع .

ولكن العالم يرون الأمر على عكس ما تبيح به الماديون ، فإذا كان قد أُنْجِج في تعييد سبل المعاش ، والنهال بالصنائع والفنون إلى غايات بعيدة من الإبداع ، فإن النفوس لا تزال ترتع في حمأة الحيوانية ، وتلدغ بأصحابها إلى ارتكاب كل ضروب القساوت البهيمية ، فهي ما تزال في حاجة إلى رادع قوى من أدب عال . ومن أين يجيء هذا الأدب العالى وهي لا تعتقد أن فوق الوجود المادى مهيمنا عليه يثيب المحسن على إحسانه ، ويليق المعتدى جزاء عدوانه ، وأن حياته غير منقطعة بموت جثائه ، وأنه قد قُدر عليه الارتقاء الأدبى ، كما قُدر عليه الارتقاء المادى ، وأن أحدهما لا يبنى عن الآخر في حفظ حياته ، واستكمال أسباب كآلته ؟

يقول محاورنا : لو صبح ما ذكرتموه لكانت العصور التى كان السلطان المطلق فيها للدين قد خلت من ويلات الحروب ، وآفات المنازعات ، ولعاش الناس في ظله الظليل إخوانا متراحين متعاونين ، ولكن الذى حدث أن الحروب في تلك العصور كانت شرا مما هي عليه اليوم ، بين بعض الأمم وبعضها الآخر من جانب ، وبين جماعات الأمة الواحدة لتفرقها في المذاهب ، من جانب آخر .

فنجيبه : الأمر كما قلت ، ولكن لم يكن سبب ذلك الدين ، وإنما كان سببه أن الإنسان كان ما يزال في دور الطفولة ، وجماعته في دور التكوين ، وطوائع الشغف العالمية داعية إلى الاضطراب وعدم السكون . وقد عُصيت وصايا الدين وأولت لتوافق ما بقى في النفسية الإنسانية من آثار النزعات الوحشية ؛ وأُصرح ما ألفت نظرك إليه الدين المسيحى ، فإنه لم ينه عن الحرب وإراقة الدماء فحسب ، ولكنه نهى عن مقابلة الشر بالشر مطلقا .

والإسلام وإن أباح الحرب جريا مع سنن الاجتماع ، فإنه أحاطها بجميع ضروب التلطيف فقال : ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ، إِنَّ اللَّهَ

لَا يُحِبُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١﴾ . وقال : ﴿ وَإِنْ جُنَحُوا لِلْسَّلَامِ فَأَجْزَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾ (٢) .

ولكن الواقع أن الإنسان يجرى في أدوار تطوره على سنن لا يستطيع أن يتعداها ، فوضع له الدين هذه الملطقات لكيلا تطفئ عليه الميول الحيوانية .

ولكن هلم أحدثك عما فعله العلم : إنه ما فنيء بعد أن نال حريته في الأربعة القرون الماضية يحط من قيمة الإنسانية ويساويها بالحيوانية ، وقرر أن رقى الإنسان لا يتم إلا على سنة الانتخاب الطبيعي ، الذي هو ثمرة التناحر المستمر بين الجماعات ، وقرر أن الحرب لابد منها لبقاء الأصحح للبقاء ، وإبادة الضعفاء ، فالسلام بهذا الاعتبار يكون نكبة على الإنسانية .

وقد كان من ثمرة انتشار المذاهب المادية المختلفة ذبوع رأى شوبنهاور في التشاؤم ، ومؤداه أن الأمور تجري في الحياة من سئ إلى أسوأ ، وأن لا منجى للإنسان من شورها إلا بالجللاء عن هذا العالم ، فكثر عدد المنتحرين بين الرجال والنساء ، الأمر الذي كان نادر الوقوع قبل سيادة هذه المبادئ .

وناهيك بما يستتبع فُشُو هذا المذهب من الاستخفاف بالحياة ، وكراهة النفوس للبقاء ، ألم يقل الفيلسوف المشهور (إدوارد هارتمان) تلميذ شوبنهاور : « إن الإنسان متى وصل إلى درجة عالية من صنع الألفام ، فإن أول ما سيعمله نفس الكرة الأرضية بمن عليها ، وتذرية حطامها في الجواء ، تخليصا للإنسان من ويلات هذه الحياة ! » .

فإذا كانت هذه ثمرة العلم المادى فهي ليست بالتي تمدد بالحياة الطيبة ، وتدفعه إلى المثل العليا من الإنسانية الفاضلة ، بل هي ثمرة كلما أوصلته إلى تسخير قوة من قوى الطبيعة ، استخدمها في ابتكار وسائل لإهلاك بنى جنسه ؛ فلا يعقل أن يسود السلام في الأرض ويصبح أهلها إخوانا متزاملين ، كما تحلم بذلك النفوس المطمئنة ، ما دامت هذه الروح الشريرة لا تجد أمامها ما يكبح جماحها من عقيدة ملطقة .

(١) سورة البقرة : ١٩٠ .

(٢) سورة الأفعال : ٦١ .

يقول مجادلنا : 'ومن أين تأتى بهذه العقيدة ، وتقيم على صحتها الدليل على شرط الفلسفة الحسية ، كما هو مطلوب العقلية الإنسانية الراهنة ؟

نقول : أين مجادلنا من تاريخ العلم وهو يُدَلُّ به علينا ؟ إن العلم يشتغل منذ مائة سنة بتحصيل هذا الدليل ، وقد انتهى إلى بينات سحقت المذهب المادى سحقا ، وذرت في ذيل السافيات ، فهل لا يزال مجادلنا قابعا في زلويته لم تبلغه منه دعوة؟ فما أحكم الأستاذ الفلكى الكبير كاميل فلامريون حين قال فى كتابه المجهول والمسائل النفسية :

« إن من الناس من تسقط السماء على الأرض بين يديه فلا يشعر بها ! » (٥).

(٥) مجلة الأزهر : المجلد الثالث عشر ، الجزء الخامس ، (صفحة ١٩٧) ، سنة ١٣٦١ هـ .

منطق الدين

محاولة وضع أداة علمية لمعرفة الدين الحق

للمعقولات أداة يقال لها المنطق ، تعصم الفكر عن الخطأ ، وهو مؤسسين على القوانين العقلية ؛ وللمعلومات أداة أيضا يقال لها المنطق العلمى ، تحمى الباحث فيها من الانخداع بالظواهر ، والخلط بين ما هو علم يقينى ، وما هو رأى مرجح ، وما هو افتراض مؤقت ، وتذله على ما يجب الجرى عليه فى جمع المشاهدات وترتيبها ، والتأمل فيها وتمحيصها ؛ كل ذلك ليأمن العقل بالأول من الخطط على غير هدى ، والتأدى إلى أوهام يظنها معقولات وليست بها ؛ ويتقى الباحث بالثانى رفع الأمور الظنية ، إلى مرتبة العلوم اليقينية ، فيقع بسبب ذلك فيما كان عليه السابقون من اعتبار الآراء والافتراضات معارف مقررة وهى ليست منها ، ويكون وجودها معطلا له عن الوصول إلى الحقائق الثابتة .

وضع المنطق أرسطو فى القرن الرابع قبل المسيح ، وأكمّله من جاء بعده من كبار الفلاسفة ، ووضع الثانى العلامة (بيكون) الإنجليزى فى القرن السابع عشر . وأنا أرى أن الدين يجب أن يكون له منطق يحفظ من يريد الاهتداء إلى صحيحه من الخلط بينه وبين فاسده ، وفيما وصل إليه العلم العصرى والفلسفة الحديثة من المعلومات المحققة ، والنظرات الصادقة ، ينبوع لا ينضب لبناء أصول هذا المنطق . وإذا كان عهدٌ يُحير أكثر عهود العقلية الإنسانية صلاحية لهذا العمل الدينى الخطير ، فهو هذا العهد الذى نعيش فيه ، وذلك لعدة وجوه :

(أولا) أن العلم قد وصل إلى حد بلغ فيه من الرشد ، لا من ناحية أنه انتهى إلى حدود ما يمكن معرفته ، ولكن من ناحية أنه أدرك أنه يستحيل أن يعين ما يمكن معرفته من المجهولات ، وما لا يمكن معرفته منها ، وأن أفق المعرفة اتفرج أمامه إلى ما لا حد له ، وأصبح من كثرة ما منى بالمفاجآت ، يتوقع أن يباغت بشيء منها يقلب جميع مقرراته رأسا على عقب ، حتى قال العلامة الكبير هنرى بوانكاريه

أحد أعضاء المجمع العلمى الفرنسى فى كتابه (العلم والافراض)

: « La Science et L'hypothèse »

« لما تروى العلماء قليلا (فى العهد الأخير) ، لاحظوا مكان الافراض من العلوم ، ورأوا أن الرياضى نفسه لا يستطيع الاستغناء عنه ، وأن التجربة لا تستغنى عنه كذلك . حينذاك سأل بعضهم بعضا : هل هذه الصروح العلمية على شئ من المثانة والرسوخ ، وتحققوا أن نفخة واحدة تكفى لجعلها سافها . »

(ثانيا) إفاقة العقلية العلمية من غرورها القديم ، وهذه الإفاقة ثمرة الرشيد الذى بلغه العلم ، وبيانه فى الوجه السابق ، فقد كانت الخيلاء العلمية قد انتهت فى القرنين الثامن والتاسع عشر إلى حد لا يطاق ، حتى ظنوا بأنفسهم ما لا يصح أن يظنه عاقل بنفسه ، وترفعوا فى سبيل ذلك عن قبول أى قول يخالف ما كانوا عليه . حتى إنه لما حلل العلامة (لافوازييه) الهواء إلى أوكسجين وأزوت فى القرن الثامن عشر ، وأعلن ذلك للعلماء ، كذبوه أشنع تكذيب وعارضوه بأن الهواء من العناصر الأربعة ، وأنه لا يعقل أن يكون مركبا . فأخذ يلفت نظرهم إلى أنه إنما يبدئهم عن تجربة علمية يمكن شهودها عمليا ، لا عن رأى يقبل الأخذ والرد . فلم يرفعوا باكتشافه رأسا خمسا وعشرين سنة ، ثم قبلوه كارهين وكادوا لا يفعلون .

ولما اكتشف العلامة باستور أن الحى لا يمكن أن يتولد تولدا ذاتيا ، وكانت هذه عقيدة راسخة عند العلماء ، قابلوها اكتشافه بالازدراء والسخرية . فقال لهم : إلى لا أدعوكم إلى مسألة فلسفية ، ولكن إلى تجربة علمية ، فلم يقيموا لكلامه وزنا ، غرورا بما كانوا عليه ، فظل ينافع عن اكتشافه عشرين سنة حتى قبلوه مضطرين .

(ثالثها) بلوغ الدراسات الدينية من وقفوا أنفسهم لهذه الناحية التاريخية من النفسية البشرية ، إلى حد التضيغ ، فعرفت أصول الأديان ، وظهر تسلسل بعضها من بعض ، وعرف أن أصلها جميعا التوحيد الخالص لا التعدد فى الآلهة ، قرر ذلك كبار المستشرقين وعلى رأسهم الأستاذ الألمانى الكبير (ماكس مولر) . وثُربت الكتب السماوية دراسات تحليلية ، وضبطت سنو تدوينها ، وعُرف ضياع أصول أكثرها ، وضياع تراجمها أيضا التى أخذت عنها النسخ الموجودة الآن ، واكتشفت أمكنة التحريف من بعضها ، وحللت شخصيات رجالها ، وحررت أقوالهم

وآراؤهم ، وعلم مبلغ تأثير كل منها فيما عليه أصحاب تلك الأديان الآن . فأصبح من يريد التبحر في هذه الموضوعات ، حيال ذخر جليل القدر من مؤلفات توصله إلى ما يريد كشفه منها ساعة طلبه ، لا يئذل فيه جهدا ، ولا يكذل له عقلا .

(رابعها) إكباب العلماء والفلاسفة وقادة الأفكار منذ تسعين سنة ، عقب ظهور حوادث خارقة للعادة ، على دراسة النفس الإنسانية على أسلوب عملي تجريبي ، من ناحيتي التنويم المغناطيسى والوساطة بين العالمين . وقد أنضت هذه الدراسات العملية إلى تجارب حاسمة تثبت وجود روح في الجسم الإنسانى مستقلة عنه ، يمكن إخراجها منه بواسطة التنويم العميق ، فتتجسد على صورته تمجسدا خفيفا مستعيرة جسدا من مادته ، يمكن تعيين وزنها ، بما نقص من جسم المَنُوم ، وتظهر حاصلة على عقلية ونفسية وكل مميزاته ، ظهورا ملمس وبصور ، وتصدر منها أفعال مادية لا تدع في النفس شبهة . ثبت كل هذا ثبوتا علميا ، ولا عبرة بمن يجمله بمن لا يعنهم أمره .

هذه الثمرات العلمية التي تقرر على مقتضى الدستور العلمى الصارم ، قد أتت على جميع شبهات الماديين ، وقضت على مذهبهم قضاء لا أمل في قيامه بعدها . فخلصت بذلك العقول من المآزق التي كانت دفعتها فيها الفلسفة المادية ، وانجذبت إلى آفاق جديدة من الدراسات العالمية متبعة أصول الدستور العلمى ، لا سابعة في جو الخيال الذى لا يؤمن معه الشطط ، ولا يرجى به الوصول إلى الحقيقة الطبيعية . هذا حدث جلل خص الله به أهل القرن العشرين الذى طغت فيه الفلسفة المادية طغيانا كادت معه تلحق الإنسان بالحيوان الأعجم .

(خامسها) كل هذه الفتوحات العلمية نهبت في القلوب العاطفة الدينية ، وأيقظت مطالها الروحية ، وفتحت للعقول آفاقا عليا تاقت معها إلى البحث عن نظام دنى يتفق ومقررات العلوم ، ويصلح لأن يرق بالروح في عالمها خالصة من وساوس الأساطير القديمة ، حرة من قيود التقاليد الميتولوجية البائدة . وقد دفعت هذه النزعة الشريفة رجالا من أكبر مفكرى العالم في أواخر القرن التاسع عشر ، إلى وضع دين علمى سموه الدين الطبيعى ، جعلوا أساسه الاعتقاد بالله وبخلود الروح ، وتعاليمه الآداب العالية ، والأخلاق الصالحة ، والسيرة القوية ، مما يشير

إليه العلم بجملته وتفصيله . هذه الديانة التي قام بها أكبر فلاسفة العصر من أمثال جول سمون وكارو ، لقيت إقبالا عظيما من كبار العقول ، وأصبح أشياءها لا يحصىون كثرة وإن كان لا يشعر بهم أحد .

هذه الحالة العلمية والنفسية الراهنة ، تسمح لمثل أن يستفيد منها في وضع منطق ديني ، مستمد مما تقرر من ثمرات المعارف المحصورة ، بحيث لا يخرج في أصل من أصوله عما ثبت بالبرهان القاطع من بحوث العلماء ، وما عرف من اتجاهات النفسانيات الصافية . وإلى أعتقد أن الروح العصرية قد نضجت لظهور مثل هذا العمل العلمي ، فإن المقررات التي يجب أن يستمد منها مادته ليست مما يتغير بتغير الأزمان ، ولست أبالغ إن قلت إنها أصبحت بدهيات علمية تكاد تكون في مستوى المعلومات الضرورية للإنسان .

الآن يسوغ لنا أن نبدأ فيما نحن بسبيله من بناء هذا المنطق الخاص فنقول :

الأصل الأول :

الناس كلهم إخوان متساوون في الحقوق ، لا يتفاضلون بأجناسهم ولغاتهم وبيئاتهم وألوانهم ، ولكن بمزاياهم الأدبية ، وقواهم العقلية ، وقد خلقوا ليرافدوا على تذليل مصاعب الحياة ويتحاوروا ، لا ليتناكروا ويتناحروا .

تفصيل هذا الإجمال :

من العلم المحسوس أن الناس جميعا نشأوا من أبوين اثنين ، فألفوا في أول أمرهم جماعة واحدة ، قامت من الأرض على بقعة واحدة ، فلما كثروا وضاعت بهم بيتهم ، نزحت طوائف منهم إلى بقاع جديدة ، ثم تكاثروا وتفرقوا ، وتكاثروا وتفرقوا ، وفي كل مرة يزداد بعدهم عن بيتهم الأولى ، حتى ملأوا الأرض على رحبها . هذا هو السبب الطبيعي في وجود القبائل والشعوب والأمم وتفرقها في الأرض .

ولما كانت حياة الإنسان في أول أمره ساذجة ، لم يضطر من اللغة إلا لما يدل على حاجاته الضرورية ، وكلما اضطر لشيء وأوجده بما مُنحه من قوة العقل ،

أطلق عليه اسما جديدا . وبما أن هذا التوسع في إطلاق الأسماء نشأ وجماعاته متفرقة في الأرض ، جاءت هذه الأسماء متخالفة ، وكان هذا سبب تخالف لغات البشر في بقاع المعمور .

أما اختلاف الألوان ، فنشأ من تفاوت درجات الحرارة والرطوبة في الأصقاع الأرضية ، فمن سكن البقاع من القطبين ، جاءت ألوانهم ناصعة البياض لضعف تأثير الأشعة الشمسية في تلوين بشرتهم ، وكلما بعدوا عنها واقربوا من خط الاستواء ، اشتد فعل الشمس على خلايا أجسادهم فبعدت عن البياض الناصع يسيرا يسيرا ، حتى انتهت في المناطق المحرقة إلى السواد الفاحم ، وكان هذا مصدر اختلاف الألوان في النوع الإنساني . ولو كان له مصدر غير هذا لوجدت في المناطق المختلفة ، ألوان متخالفة لأهلها الأصليين ، وهذا لا وجود له أبته .

هذه هي الأسباب الطبيعية للفوارق الرئيسية بين طوائف الأسرة الآدمية .

ولسنا نشك في أنه كان للبيئات المختلفة ، وما لقيته الجماعات في رحلاتها الشاسعة ، ولاختلافات الجواء وانتقالاتها الكثيرة ، ولما اضطرت إليه من ضروب الجهود ، ولما دُفعت إلى التعويل عليه من المواد الغذائية ، والتواء طرق الوصول إليها ، قلنا : لسنا نشك في أنه كان لكل ذلك تأثير في إحداث الاختلافات في أشكال جماجمها ، وصفات وجوهها ، وقابلياتها للتعقل والترك ، مما لا يجوز نكرانه أو تجاهل تأثيره .

هؤلاء الأقوام رغما عن تباعد بيئاتهم ، وتباين أجناسهم وألوانهم ولغاتهم ، يعتبرون إخوانا بحكم النسب الطبيعي الذي لا خلاف فيه . وهم وإن اختلفوا في بعض التفاصيل الصورية إلا أن لجميعهم نفوسا وعقولا وميولا متشابهة في أصلها ، وإن تنوعت بسبب العوامل التي احتوتها . ولكن هذه الاختلافات لم تُعَدَّ على فطرتهم الإنسانية ، ولا تصلح أن تكون سببا لحرمانهم من الحقوق الطبيعية . فلا يوجد شعب في الأرض يشذ عن الألفة والانضمام للجماعة ، لو آتس في القاطنين بهذه الدعوة روح الإنصاف والرحمة وشرف النفس ، ورأى أن نصيبه من العمل لمصلحة المجموع يحمل إليه كاملا موفورا . ولكنه يشذ وينفر ويفضل الموت على

الحياة دفاعا عن حوزته ، لو رأى أن قواه تستغل كما يستغل قوى الحيوان ، ولا يناله من وراء كله ما يقيم أوده ، ويصلح من شأنه .

فأساس الفرقة والتناحر ، الظلم والأثرة والغشمة . وما دام الأقوياء المتعلمون يتصرفون بها ، ويعامل بعضهم بعضا على موجبها ، فلا يزالون يتناحرون حتى تسفك آخر قطرة من دم الجاهلية فيهم . وهذا لا يمنع أن المثل الأعلى الذى قرره العلم هو أن جميع الناس إخوان ، وأنه يجدر بهم أن يتعارفوا ويتعاونوا ، لا أن يتناكروا ويتناحروا . أما مسألة : هل هذا ممكن أو غير ممكن فى هذه الحياة ، فلا تقدر فى أصالة هذا الأصل ، ولا فى كونه المثل الأعلى .

نعم لا تقدر فى أنها المثل الأعلى للحياة الاجتماعية ، لأنها إن كانت غير ممكنة فى عصر الإنسانية الراهن فذلك بسبب ما لا يزال موجودا فى النفس البشرية من أدران الجاهلية ، وبقياء الصفات الحيوانية ، من الأثرة والعدوان على الغير وحب الذات ومحمود العاطفة ، وقد أجمع علماء الأخلاق أن هذه كلها أدواء نفسية يمكن معالجتها وزوالها ، ولو بعد آحاد طويلة تمضى فى التطورات الأدبية . وما كان من هذا النوع من الصفات فسواء أبقي ملازما للبشرية أم زالها ، فلا يقدر وجوده فى وجود المثل الأعلى للحياة الاجتماعية أفضل مما هى عليه .

على أن فى العالم الإنسانى أفرادا كثيرين حصلوا على درجة ممتازة من السمو الخلقى يقومون على هذا المثل الأعلى ، وهم لو وكل إليهم تنظيم علاقات الناس بعضهم ببعض ، لما جروا إلا على هذه الشاكلة . وما جاز على هؤلاء الأفراد الكثيرين يجوز على غيرهم من بقية الناس ، ولو بعد آحاد طويلة ، إن قدر للإنسانية أن تصل إلى الدرجة التى تصورها من السمو الأدبى . وليس من شروط صحة المثل العليا أن تكون ممكنة فى عهد من العهود المنحطة للإنسانية ، ولكن يكفى أن تكون معقولة لديها ، ومبنية على أصول تقوم عليها الحياة على أكمل وجه .

تطبيق هذا الأصل على الإسلام :

قبل أن تنتقل إلى الأصل الثانى من المنطق الدينى ، يحسن بنا أن ننبه إلى أن هذا الأصل الأول ينطبق على أول أساس وضعه الإسلام ليقم عليه صرح الدين العام ،

الذى أعلن أنه دين البشرية كافة ، فقد قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ ^(١) . أنزلت هذه الآية لإدنانا للناس كافة بأنهم إخوان أبوهم جميعا واحد وأمههم واحدة ، وأنهم وإن تفرقوا في البلاد ، واختلفوا في الأجناس واللغات والألوان ، فإن تلك الخلافات لا تزيل عنهم صفة الأخوة بل توجب عليهم أن يتعارفوا ، والتعارف يدعو إلى التعاون والترافد ، وإلى التكاتف والتساند على تذليل عقبات الحياة .

ولما كان شر ما خلفه تباعد البيئات ، وانقطاع الصلات ، وتباين اللغات ، وهما استولى على نفوس كل جماعة بأنهم خير من سواهم ، وأنهم أحق برغد العيش ، والسيطرة على الخلق من كل من عداهم ، صرح الحق بأن هذا الوهم لا يجوز أن يقام له وزن ، وأن المعيار الصحيح للتفاضل هو تقوى الله ، والقيام بمحابه ، والابتعاد عن مكارهه . فلا الأبيض بأفضل من الأسود ، ولا العربى بأمثل من الأعجمى ، إلا بعمل طيب ، ويتقوى باعثة على الصلاح . وللنبي ﷺ تفصيل لهذا الإجمال ، فقد قال : « ليس لأبيض على أسود ، ولا لعربى على أعجمى فضل إلا بتقوى أو بعمل صالح ، كلكم من آدم وآدم من تراب » .

وروى أن أباذر الغفارى وهو من كبار رجالات الإسلام ، قال عبدا أسود فى حضرة النبي ﷺ ، فاحتد عليه وقال له : يا ابن السوداء ! فغضب النبي ﷺ ونظر إلى أبى ذر وقال له : « إنك امرؤ فى جاهلية ، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل » إلى آخر الحديث السابق .

وكان النبي ﷺ لا يفرق فى الحقوق والمعاملات بين أبيض وأسود ، ولا بين عربى وأعجمى ، ولا بين حر ومولى ، فقد روى أنه ولى بلالا المدينة وفيها كبار الصحابة ، وأصله مملوك اشتراه أبو بكر وأعتقه .

وولى ﷺ باذان الفارسى على اليمن ، ولما مات ولى ابنه مكانه .

وكان لسلمان الفارسي وصهيب الرومي وغيرهما حظ كبيرهم في التقلب في المهام الاجتماعية .

عامل المسلمون جميع الشعوب التي دخلت في دينهم معاملة الإخوان بدون التفات إلى لغاتهم وأجناسهم وألوانهم ، وعاملوا من عاهدهم أو خضع لحكمهم بأدق أصول العدل ، فسأوهم بأنفسهم أمام المحاكم ، وراعوا في معاشرتهم ما راعوه مع أبناء ملتهم من حقوق الجوار . وقد أمر الإسلام بمراعاة حقوق هذه الأخوة الإنسانية العامة حتى في الحرب ، فأمر أن لا تحرق دور المحاربين ، ولا تباد زروعهم ، ولا تعطل مرافقهم ، وأن لا يجهز على جريحهم ، ولا يعتدى على أسيرهم ، بل أن يكرم ويحسن إليه . وبالغ في وجوب مراعاة هذه العواطف النبيلة ، حتى أمر أن لا يمس خدم جيوشهم بسوء ، وأن لا يقتل الشيوخ والزماني ورجال الدين ، وأن لا يصادروا في حريتهم الدينية . وهذا شيء لم تعرفه الإنسانية حتى في العصر الراهن .

فالإسلام في كل محاولاته قد رمى إلى تأليف أمة عالمية ، تمثل فيها جميع الأجناس والأقوام والألوان تقربا من المثل الأعلى . وهذا أول ما حدث من نوعه في الأرض .

في المقالات التالية ندرس جميع أصول منطق الدين تباعا إن شاء الله (٤) .

منطق الدين

محاولة وضع أداة علمية لمعرفة الدين الحق الدين غريزة عقلية

نشرنا في العدد الماضى المقدمة والأصل الأول لهذا المنطق الدينى واليوم نورد الأصل الثانى منه :

الأصل الثانى :

الدين غريزة عقلية موهوبة لا مكتسبة :

لم ير النقبون فى أساطير الأمم أمة مجردة من الدين ، إذا فهم الدين بمعناه الساذج المتناهى فى البساطة ، ولكن إذا فهم بتوابعه من عبادات وكهنة وهياكل ، فرمما اتخذ الباحث بعدم وجود تلك التوابع فظن أن بعض الجماعات تعيش بغير دين . وقد خطأ كبار العلماء هؤلاء الباحثين فى اعتقادهم على الظواهر ، وقرروا عدم وجود مجتمع يخلو من الدين على أية حالة من الحالات ، حتى الجماعات اللاتى كانت عائشة فى عصر الحجر . ومن هؤلاء العلماء الأستاذ روسكوف من جامعة فينا ، وماكس موللر من ألمانيا ، وهربرت سبنسر وتيلر من إنجلترا ، وغيرهم ، وقد قلدوا جميعهم قول المنكرين بالحجج الدامغة .

على أنه مما لا خلاف فيه أن الجماعات البشرية الأولية كافة قد أطبقت على القول بوجود قوة شاملة فوق العالم للمادى هى مصدر كل خلق وإبداع ، تعد كل كائن بالقوى والوسائل الضرورية له لحفظ شخصه ونوعه . ويمكن استمداد الحول منها بالتوجه إليها وأحداث أمور خارقة للعادة . وقد سماها بعض هذه الجماعات (مانا) وبعضها (واكان) وغيرهم (وشورنجا) و (أورندا) إلخ على حسب اختلاف اللغات ولكن معناها عند الكافة واحد .

قال العلامة (ماكس موللر) الألمانى فى كتابه (أصل الدين وتطوره) :

(Origine et développement de la religion)

« المانا في اعتقاد البولينييزيين ترمينا كيف ظهرت ، عند أحط الأجناس البشرية على صورة مبهمه وغامضة ، فكرة اللانهاية وغير المرنى ، أو كما سميناه فيما بعد بالالهى . وقد كتب المستر (كودرنجتون) وهو مبعوث مجرب ولاهوتى مفكر ، كتب من نورفولك (الولايات المتحدة) في سنة ١٨٧٧ يقول :

« إن ديانة الميلانيزيين (بالاقيانوسية) تتألف من الاعتقاد بأن وراء هذا العالم قدرة فوق الطبيعية غير مرئية ، وعبادتهم لها تنحصر في اتخاذ الوسائل للاستعداد منها لمصلحتهم .

وقال العلامة (ج.ن.ب هويت) (Hewitt) عند كلامه عن هذه القدرة عند الايروكيين وهم هنود أمريكا الساكنون في الجنوب الشرقى من بحرقى أريه وأونتاريو الآن .

قال في مقالته : (أوردنا وتعريف الدين) المنشورة في مجلة (الانثروبولوجيست) الأمريكية ، والأوردنا هى المانا في لغة الايروكيين ، قال :

« هى قدرة خفية يتصورها الإنسان المتوحش ملازمة لكل الأجسام المكونة للبيئة التى يعيش فيها ... فهى ملازمة للصخور والمياه وللأعشاب والأشجار وللحيوانات وللناس وللرياح وللزوابع ، إلخ .

« ويعتبر العقل الساذج للإنسان هذه القدرة السبب المولد لجميع الظواهر الطبيعية ، ولكل مظاهر النشاط التى تحدث حوله » .

نقول : إن الذى قرره العلماء أن القول بوجود هذه القدرة العليا عام لدى الجماعات الأولية كافة . قال العلامة (س . دوفيسم) في كتابه تاريخ الروحية التجريبية . (Histoire du Spiritualisme Expérimental)

« إن ما نجب معرفته والتنبه له هو أن هذه العقيدة تكاد تكون عامة بين جميع الجماعات الأولية ، والأرجح أنها تمعها جميعا دون استثناء ، حتى لدى الذين لا يعقل أن يكون قد حدث بينهم وبين غيرهم اتصال » .

ولكن الذى أوقع العلماء في الحيرة ، وجود هذه العقيدة على الدرجة العليا

من التنزيه عند الشعوب الأولية ، وهي درجة لا تسمح بها عقولهم القاصرة التي لا ترتفع كثيرا عن العقلية الحيوانية . قال الأستاذ مارسل هابرت من أساتذة جامعة بروكسل الحرة في كتابه (الإلهي) (Le Divin) صفحة ٢٥٥ .

« إن في تصور المتوحشين وجود قلرة روحية عامة وغير متحيزة ما يوجب لنا شيئا من الارتباك العقلي والحيرة . ومع هذا فقد ثبت ثبوتا قاطعا أن الجماعات الساذجة تقول بهذه العقيدة وتميش فيها . ويجب علينا أن نلاحظ هنا أن هذه العقيدة الآن يصاحبها عقيدة في وجود الأرواح البشرية » .

نقول : ولكن الأمر الذي حير العلماء وأدهشهم أكثر من هذا هو أن عقيدة المتوحشين هذه هي القول العلمي الذي هُدى إليه العلماء في الزمان الأخير . قال الأستاذ (فان جنيب) في مجلة (ميركور دوفرانس) صفحة ٤٩٣ من مجلد سنة ١٩٢٤ :

« قد نهت منذ زمان طويل ، عند ذكر خرافات وأساطير استراليا ، كيف أن عقيدة المانا التي هي أساس كل ديانة عند المتوحشين ، لا تفرق إلا من ناحية درجتها عن الأصل العلمي الراهن المسمى بالقوة الوجودية العامة » .

نقول إن هذا من الخطورة بمكان عظيم ، فإن في ثبوت انتهاء العلم في تحسسه من علل الوجود ، إلى قول لا يفرق عما كانت تقول به الجماعات الساذجة من المتوحشين ، ولا تزال تدن به جماعاتهم إلى اليوم ، إلى جانب ما كلمته من خيالاتها في خلال العصور ، يعتبر بحق أمرا جللا يوجب التفكير .

قال العلامة (س . دوفيسم) في كتابه (تاريخ الروحية التجريبية) الذي تقدم ذكره في صفحة ١٦٦ عند إلاماه بهذه العقيدة :

« بناء على ما تقدم نقول أنه مما يوجب الفخار العظيم أن نسجل أن العلم الحديث قد وصل إلى ما يقرب من عقيدة المانا التي نشأ عليها النوع الإنساني » انتهى .

أدلة الغريزية العقلية في هذه العقيدة الأولية :

مما لا يمكن التسليم به ، أن تتواضع جميع الجماعات الأولية منذ نشوئها ،

على القول بعقيدة تعتبر اليوم غاية ما وصل إليه العلم من تعليل الوجود .

نعم إنها عقيدة ساذجة ولكنها ساذجة تنزيه لا ساذجة جهالة ، وهي لا تفترق عن عقيدة أرقى فيلسوف في القدرة العليا التي أوجدت الوجود ، والفيلسوف يرى أن تلك القدرة مصدر كل خلق وإبداع ، وأنها علة كل حركة وسكون في عالم الكون والفساد . فإن زاد على الأولين فيها قال : أنها أزلية أبدية ، لا تتأني معرفة كنهها بالحواس ولا بالعقل ، تحيط بكل شيء ، يصدر منها كل كائن وينتهي إليها . ولا يخفى أن هذه كلها محسنات لفظية اقتضاها التبسط في التحقيق ، ولكن كل ما يمكن أن يقال من هذا القبيل لا يزيد على عقيدة الأولين شيئا . فهم إن كانوا لا يذكرون الأزلية والأبدية ، والشمول والإحاطة ، والبدائية والنهاية ، فلاهم لم يشعروا في أنفسهم باعتراك الشكوك ، ونزاع الشبهات ، فلم يضطروا لإحاطة عقيدتهم بالتحولات الكلامية ضدها .

والقول بأن هذه العقيدة غريزية في العقل لا ينافي العلم الرسمي في شيء ، فإنه يعد من مميزات الغريزة أنها تكون عامة في النوع ، ولا يتحصل عليها من طريق التفكير . وهذا ينطبق على ما نحن بصده من هذه العقيدة .

فأما كونها عامة ، فقد أثبتناه لك من طريق العلم نفسه ، فقد قرر كما رأيت هنا ، أنها موجودة حتى لدى الجماعات التي لا يعقل حدوث اتصال بينها في حين من الأحيان ، وأنها وجدت في كل زمان إلى أبعد ما وصل إليه علم الإنسان .

وأما كونها لم يتحصل عليها من طريق التفكير ، فمما لا يمكن التماهي فيه ، فإن الأفكار ، وبخاصة الساذجة منها ، إذا انتهت لتعليل الوجود ، فلا يتصور أن تقع على معقول واحد يعتبر غاية في السمو والتنزيه ، يفخر العلم نفسه بأنه انتهى إليه في عهده الأخير .

وأية غرابة في كون هذه العقيدة غريزية في النوع الإنساني ، وقد قلّد به إلى هذه الأرض حاصلًا على غرائز عقلية كثيرة لولاها لهلك بعد وجوده بأيام معدودة ؟

ألم يُمتع الإنسان بحظ كبير من الأصول العقلية التي أصبحت فيما بعد أساسا لعلم المنطق ، كعلمه بعدم اجتماع التقيضين ، وبأن الشيء الواحد لا يوجد في مكانين إتح ، ولو كنا وُجدنا في عهد الإنسان الأول لرأينا أنه قد نشأ متحليا بقرائر عقلية أخرى ضرورية لحياته مما لا يمكنه تحصيلها بمجهوده الذاتية إلا بعد أمد بعيد .

على أن من لم يشأ أن يقول بفريزية تلك العقيدة ، وجب عليه أن يدعى بأنها ثمرة تأمل الإنسان في الوجود وهو خالي القلب من جميع الصور الذهنية ، لأن التحليل العلمي أثبت أن هذه العقيدة سبقت جميع الخيالات الوثنية ، والخزعبلات الميتولوجية . وهذه الثمرة التأملية في عمومها وبساطتها وتجردها من الخزعبلات الفكرية ، تقتضى أن يكون العقل بحكم تكوينه الطبيعي مضطرا للوصول إليها ؛ والفرق بين الحالتين يكاد لا يذكر ، فسواء أفطر الإنسان على أن يدين بهذه العقيدة بحكم الفريزة العقلية ، أم تأدى عقله إليها لأول تأمله في الوجود ، وقبل تلوه بأية صورة ذهنية ميتولوجية ، فإن الأمر يرجع في كلتا الحالتين إلى الفطرة الإنسانية . وكل ما بين الرأيين من الفرق ينحصر في أن هذه العقيدة لم يبدعها الإنسان مطبوعة في نفسه بدون تأمل ، وإنما وصل إليها بعد أن تطَلَّب علة الوجود في أول عهده بالحياة فوجدها بدون كلفة .

تطبيق هذا الأصل على الإسلام :

إن من الآيات التي يجب أن تبهر الأكباب في هذا الدين ، أنه سبق العلم في هذه الناحية بنحو ثلاثة عشر قرنا . ففي الوقت الذي كان يتلو النبي ﷺ قوله تعالى : ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا (أى حائدا عن العقائد الباطلة) ، فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ، لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ، ذَلِكَ الدِّينُ الْقَائِمُ ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ^(١) ، كان الناس لا يعرفون من أسرار الفطرة الدينية شيئا ، ولا يتخيلون أن يحى بها وحى من السماء قبل أن يتبدى إليها العلم بنحو ثلاثة عشر قرنا ، إن هذه الآية صريحة في أن الدين الحق فطرة في النفس تتبدى إليها بدون كلفة ككل ما هو فطرى فيها ، وإنه عام في جميع أفراد النوع البشرى .

ومن العجيب أن هذا التصريح مذيل بقوله تعالى : ﴿ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ، وهو حق ، فإنه لا يعلم هذا الاكتشاف إلا أفراد ممن وقفوا أنفسهم لتلقف فتوحات العلم .

والذى يقرأ قوله تعالى عن الدين الفطرى على بساطته : ﴿ ذَلِكَ الَّذِي أَلْقَيْتُمْ ﴾ ^(١) ، ويكون مطلعا على ما انتهى إليه العقل العلمى فى العهد الأخير ، يجزم بأن إدراكا بشريا لا يستطيع أن يصدر هذا الحكم قبل وجود دواعيه بنحو ثلاثة عشر قرنا . فإن أى عالم يحدد برأيه اليوم لا يستطيع أن يحمل عقله غير مؤدى هذا الدين الفطرى ، الذى اكتشف أنه كان دين الجماعات الأولى من عهدها الأقدم إلى اليوم .

لا جرم أن هذا الأمر من أعظم المعجزات العلمية فى القرآن الكريم ، وأيتها محكمة لا تقبل التأويل ، وقد زادها النبى ﷺ إيضاحا فقال : « كل مولود يولد على الفطرة (أى على الديانة الحقّة) ، وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، أى يحولون فطرته عن صراطها ، بتلقين المولود تعليمات مما تواضعوا عليه وليس من الديانة الصحيحة فى شيء .

وقد بنى الله على هذه الحقيقة أن الناس كانوا فى أول أمرهم أمة واحدة على هذه الديانة الفطرية ثم اختلفوا ، فقال : ﴿ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً ، فَاخْتَلَفُوا ﴾ ^(٢) . وبين فى آية أخرى سبب الخلاف فقال : ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا يَنْتَهُمُ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ، وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ^(٣) . ومعناها كان الناس أمة واحدة متفقين على الدين الفطرى (كما ثبت علميا) ، فاختلَفوا ، فبعث الله إليهم النبيين مبشرين ومنذرين ، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بينهم فيما اختلفوا فيه ، فحدث بينهم

(١) سورة الروم : ٣٠ .

(٢) سورة يونس : ١٩ .

(٣) سورة البقرة : ٢١٣ .

اختلاف في الكتاب نفسه ، وما اختلف فيه إلا الذين أعطوه بغيا بينهم ، أى حسدا أو ظلما ، فعكسوا الأمر فأصبح ما أنزل لإزالة الخلاف سببا في استحكامه ، فهدى الله المسلمين للحق بإنزال القرآن إليهم ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .

لو كشف هذا الأمر على هذا النحو للذين اكتشفوا الديانة الإنسانية العامة ، التي كانت تدّين بها البشرية في أيام سناجتها الأولى ، خالصة من الخزعبلات التي أنشأها الأفكار البشرية فيما بعد وقدستها ، متابعة لأوهامها وأهوائها ، لدesh أولئك العلماء ، ولكان دهشهم حافظا لهم على التنقيب في مكنونات القرآن في مجالات أخرى . ولا نشك في أن هذا سيكون ، ونرجو أن يكون قريبا ^(٩) .

• • •

منطق الدين

محاولة وضع أداة علمية لتمييز الدين الحق

الأصل الثالث :

الفرض من الدين ، وما يجب أن يقوم عليه من أصول :

لقد علم من رجال الدين في أوروبا طوال عهد القرون الوسطى ، وهى تزيد عن ألف سنة ، عتاً لم يسبق له مثيل في الشدة بين طائفتين ، في جميع تاريخ النوع البشرى . فقد أسست محكمة خاصة لمحاكمة رجال العلم والفكر على ما يرتكبونه مما يعده رجال الدين مخالفاً لآراء الكنيسة ، وكان إذا ثبت على أحدهم شيء من ذلك استتيب ، وأخذت عليه الموائيق بأن لا يعود إليه ، فإن عاد قبض عليه وألقى حيا في النار . فأهلك على هذه الصورة في مدى القرون الوسطى رجال من ذوى الألبعة العالية ، ومن العباقرة المجددين ، من تُف عدهم على ثلاثمائة ألف نسمة . ولكن هذه العقوبة على فظاعتها لم تردع طلاب النور ، بل زادت عددهم ، فكانوا يظهرون كالكواكب الساطعة في تلك السماء المكفهرة ، وكلما خبا واحد منها حل محله غيره ، غير حاسب لسوء المنقلب حساباً . واستمرت الحال على ذلك حتى ضعف سلطان رجال الدين ، لنشوء الشقاق العظيم بينهم ، بظهور البروتستانتية ، وصبوء ممالك يرمتها إليها . والبروتستانتية اضطرت لاجتذاب النفوس إليها ، أن تطلق الحرية للعقول ، فخرج العلم منتصباً ، ولكنه من فداحة ما لحقه من اضطهاد رجال الدين ، جعل أول ما فكر فيه إسقاطهم وإسقاط ما يقدسونه من العقائد ، فلم يدعو ثغرة توصلهم إلى هذه الغاية إلا اقتحموها ، وأذاعوا ذلك بين الناس ، فانتشر الإلحاد بين جميع الطبقات ، وما زال ينتشر حتى اعتبر التمسك بالدين دليلاً على الجهل .

ونحن لأجل أن نعطي القارئ مثلاً مما كان يهاجم به الدين في ظلال حرية الفكر ، نقل له طرفاً من أقوال العلماء : جاء في دائرة معارف القرن التاسع عشر الفرنسية تحت كلمة (دين) ما يأتي :

« إن قلنا : إن النوق الإنسانى يقتضى اعتقاد الأشياء التى يمكن تعقلها ، يقولون : لا ، لا ، ثم يحاولون إذلال هذا العقل الإنسانى الذى يدعى لنفسه حق التمييز بين الخير والشر ، وبين العدل والظلم ، حتى إذا تم تعمية عين العقل ، وتغشية باصرة البصيرة ، إلى حد أن تعتبر المعجزات أمورا عادية ، وأن تتوهم الأبيض أسود ، وأن تعد الرذيلة فضيلة ، يعود الدين فحبيب بالناس إلى الطاعة . فإن سألتهم نطيع من ؟ أنطيع عقولنا ، أم واجباتنا الطبيعية ، أم إحساساتنا القلبية ؟ أنطيع القوانين الحقة المفيدة للإنسانية ، والتى تنتج من تلك الأصول المتقدمة نفسها ؟ أجابوك : لا ، ولكن أطع وأنت أعمى . إلخ إلخ . »

وقال العالم فويرباخ وقد نقلته عنه دائرة المعارف لسابقة : « إن الفضيلة الدينية وخاصة الفضيلة العليا ، أى فضيلة القديسين ، هى أن تنبذ الحياة المدنية والسياسية ، وأن تطرح سائر الأعمال والأشياء الدنيوية ، باعتبار أنها لهُو باطل ، لأجل أن تستطيع بدون ترويج لنفسك ، وبقلب منكسر ، أن تدبى فى انتظار الجنة ، وأن تقتل جميع عواطفك وميولك الطبيعية ، وتميت نفسك وتذلها . »

يرى القراء مما مر أن هؤلاء العلماء خلطوا بين الأديان وبين ما علقه عليها زعماءها من تعليقات وشروح وتأويلات ، ولسنا نشك فى أنهم لو جردوا كتبها من هذه التوسعات ، واكتفوا بما فيها من نصوص الوحى لأمكن اتقاء أكثر هذه الانتقادات . وقد اتبع كثير منهم هذه النزعة من الاعتدال ففصلوا بين ما هو وحى وما هو شرح أو تأويل ، ولكنهم فى النهاية أظهروا اليأس من خنوع قادتها للفصل بينها ، لما رأوا من تشدهم فى الدفاع عنها . من هؤلاء الأستاذ (بنجامان كونستان) فإنه بعد أن أفاض فى كتابه (الدين وينبوعه وأشكاله وترقيه) ، فى إيراد العلل التى نهكت الجماعات البشرية من جراء المعتقدات الباطلة ، رأى وجوب تجريد الأديان منها ، ولكنه عاد فأظهر يأسه من قبول رؤسائها لهذا التجريد فقال : « بهذه الطريقة تخلص الأديان من أوهامها ، ولكننا لا نخل ذلك بتحقيق ، لاعتقادنا أنها لا تتنازل عن عقيدة من عقائدها . ولما كانت هذه العقائد تناقض العلم وتعارضه ، فيكون من المقرر الثابت إخماء الأديان وزوالها . »

ولم يغفل الأستاذ بنجامان كونستان هذا تحليل زوال تلك الأديان فقال :

« إن كل قاعدة مهما كانت نافعة في عهد فلا بد أن تكون محتوية على جرثومة تعطل الرقي في عهد مستقبل . لأن تلك القاعدة تأخذ بطول المكث شكلا عديم الحراك يأبى على العقل البشرى مسابقتها في مكشقاته التي ترقيه كل يوم وتهذبه . إذا حدث ذلك انفصلت العاطفة الدينية عن تلك القاعدة المتحجرة ، وتطلبت سواها من القواعد التي لا تحرجها ولا تخرجها ، ولا تزال تضطرب حتى تصادفها » .

العاطفة الدينية غريزة طبيعية لا تقبل الزوال :

بعد أن اشتد العلم في أوروبا ضد رجال الدين حتى تصدى للدين نفسه كراهة لهم ، عقب ذلك عهد سكونية واعتدال ، فنظر أقطابه في الدين نظرة تثبت وتحقق ، فظهر لهم أنه يقوم من النفس الإنسانية على غريزة طبيعية لا يمكن إزالتها ، ولا تعفيه أثرها . قال الفيلسوف الكبير (إرنست رنهان) في كتابه تاريخ الأديان :

« من الممكن أن يضمحل ويتلاشى كل شيء نحبه ، وكل شيء نعهده من متع الحياة ونعيمها ؛ ومن الممكن أيضا أن تبطل حرية استعمال القوة العقلية ، والعلم ، والفنون ؛ ولكن يستحيل أن ينمحي الدين أو يتلاشى ، بل سيبقى أبدا الآباد حجة ناطقة على بطلان المذهب المادى الذى يود أن يحصر الفكر الإنسانى فى المضائق الدنيئة للحياة الأرضية » .

وقال العلامة (هنرى بيرنايه) فى المجلد الرابع والعشرين من مجلات المجلات الفرنسية ، وهو الآن مدير لجنة الشؤون الخارجية فى مجلس الشيوخ الفرنسى (١) .

« إذا كان النقد التاريخى قد هدم كل الأشكال الثابتة غير القابلة للتغير فى الأديان ، فإنه لم يستطع أن يعدو على الغريزة الدينية ، بل قد شهد باستمرارها وشيوعها فى كل دور من أدوار التاريخ ، وإن كل تلك الآلهة المختلفة والمتعاقبة تشهد بأن الإنسان مفلطور على الاعتقاد بالله رغم أنه . ففى كل جهة وكل زمان قد شوهد

(١) تكررت هذه الاستشهادات إذ ذكرته من قبل فى باب (المستقبل للإسلام) وذكرها هنا بمناسبة الدفاع عن الدين بمناه العلم ، فهى نصوص ذات دلالة فى الموضوعين معا ، ومن هنا ألتج الكاتب الكبير على ترددها . (المحقق) .

احتياج الإنسان إلى الدعاء والعبادة والتضحية في أخس الأديان الوثنية كما في أرق المذاهب الروحية . هذه هي الشرارة النفسية التي استخلصها من رماد العصور الماضية تاريخ المقارنة بين الأديان ، فمن المستحيل عليه أن يطفئها ، ولكنه سينقلها إلى المستقبل .

وقال الفيلسوف الألماني (جيزلر) في كتابه (تاريخ المعتقدات) :

« الدين خالد مثل خلود الإحساس الذي ينتجه ، ولكن علوم الدين مثل سائر العلوم يجب أن تكون قابلة للرق على قدر الرق العقل ، وذلك مثل العلاقة الموجودة بين الحقوق وعلم التشريع ، فالحقوق لا تتغير ولكن علم التشريع يجب أن يتغير ويتبدل على الدوام » .

وقال الفيلسوف المشهور (أجوست سباتيه) في كتابه (فلسفة الأديان) :

« لماذا أنا متدين ؟ إلى لم أحرك شفتي بهذا السؤال مرة إلا رأيتني محفوزا للإجابة عليه بهذا الجواب ، وهو : أنا متدين لأني لا أستطيع خلاف ذلك ، فالدين لازم معنوي من لوازم ذاتي . يقولون لي : ذلك أثر من آثار الوراثة أو التربية أو المزاج . فأقول لهم : قد اعترضت على نفسي كثيرا بهذا الاعتراض عنه ، ولكني وجدته يقهقر المسألة ولا يحلها . وإن ضرورة التدين أشاهدها بأكثر قوة في الحياة الاجتماعية البشرية ، فهي ليست أقل تشبها مني بأهذاب الدين . إلى أن قال : فالدين إذن باق وغير قابل للزوال ، وهو فضلا عن عدم نضوب ينبوعه بتأدي الزمن ، نرى ذلك النبوع يزداد اتساعا وعمقا تحت المؤثر المزوج من الفكر الفلسفي ، والتجارب الحيوية المؤلمة » .

نقول : يتضح من هذا أن الرأي العلمي في الدين قد تم نضجه ، فبعد أن بدأ العلم حياته ، بسبب السخيمة التي كان يشعر بها في نفسه ضد رجال الدين ، مناوئا للدين ، عاد بعد أن عجز عن هدم الدين عقب كل ما بذله من جهد وعنف ، يثبت بالدليل المحسوس أن الدين لا يمكن هدمه لأنه غريزة طبيعية في النفس البشرية . ولكنه مع هذا يرى أن كل ما حمله الدين من الشروح والتأويلات والأفكار البشرية زائل لا محالة . فلو اتفق وجود دين خال من خليط الآراء البشرية ، ومزيج التأويلات

الكلامية ، ولم يحتو إلا على أصول أولية ، ومبادئ بدعية ، فإن ذلك الدين يكون هو الحق ويتعين الأخذ به ، قال الفيلسوف الألماني (كَنْت) المشهور :

« الديانة الحقّة الوحيدة هي التي لا تحتوي إلا على قوانين ، أعني قواعد صالحة للجرى عليها ، تشعر من ذاتها بضرورتها المطلقة ، وتكون مجردة عن الأساطير والتعاليم الكهنوتية » .

إلى هنا انتهى علم العلماء الراسخين ، وفهم الفلاسفة المتشبين ، وهي نهاية لا يحصى عنها ، وهي نفسها الصفة المميزة للديانة الحقّة التي يقرها العلم والفلسفة ، والتي ستكون - إن كانت موجودة - ديانة العالم أجمع يوم يتجرد من وساوسه ، ويتخلص من أوهامه ، ويلقى عن عاتقه آصار الموروثات الاعتقادية ، وأوزار الشروح الكهنوتية ، والتأويلات الكلامية .

كل الذي تأخذه على العلم والفلسفة في هذا الوطن هو أنهما تسرعا فقرا عدم وجود هذه الديانة لدى طائفة من المتدينين في العالم ، وأن كل ما يوجد منها لا يصلح أن يكون دينا للبشرية الراقية . قال العلامة (هنري بورانجيه) المتقدم ذكره في ذلك الوطن نفسه :

« إن حل المسألة الدينية هي أهم ما يشغل العالم المتمدّن اليوم ، لأن مستقبل الأمم المتمدنة يتوقف على حلها . ثم قال :

« إننا نلرجو أن يتحقق هذا الحل ، لا سيما وقد تألفت الديانة القلبية وعصمت بواسطة بعض كبار الفلاسفة الفرنسيين . فإن (جان جاك روسو) و (لامرتين) و (لامنييه) و (ميشليه) و (كينييه) كانوا من كبار المبشرين بهذه الديانة (الجديدة) . وقريب منا (لارنست رينان) و (جيو) و (شوريه) و (ساباتييه) قد أعطوها قوة عظيمة » انتهى .

فإن سأل سائل : ما هي أصول هذه الديانة الجديدة ؟ أجبناه بما ذكره عنها الفيلسوف الفرنسي المشهور (كارو) في كتابه : (البحوث الأدبية على العصر

الراهن) فقد قال : « هي الاعتقاد بوجود إله مختار خلق الكائنات واعتنى بها ، وهو متميز عن عالم الكَوْن والفساد وعن النوع الإنساني ، ووجود روح في جسم الإنسان متصفا بالادراك والحرية ، ومحبوسة في هذا الجسم المادى أمدا لتبطل فيه ، هذه الروح يمكنها بإرادتها أن تظهر هذا الجسم وتنقيه إذا عرجت به نحو السماء ، كما يمكنها أن تسفله بإغلادها إلى المادة العمياء ، والاعتقاد برفعة العقل على العواطف ، ووضع الحرية الخلقية التي هي ينبوع وأصل كل الحريات تحت سيطرة الاعتدال ، وإعطاء الأخلاق الفاضلة اسمها الحقيقي وهو التخليص التدرجي للنفس من علائق الجسم ، والتهيؤ لساعات الموت بالزهادة ، وأخيرا الاعتراف بقانون الترقى ، ولكن بدون فصل رقى الإنسان في معارج السعادة المادية ، من العواطف الفاضلة التي هي وحدها تبرر تلك السعادة » .

وقال العلامة الكبير (جول سيمون) الفرنسي في كتابه (الديانة الطبيعية) :

« كل أصول مذهبنا هذا واضحة لا رموز فيها . أما أصوله فهي الاعتقاد بوجود إله قادر على كل شيء لا يغيره شيء ، خلق العوالم وحكمها بقوانين ونواميس عامة ، ووجود حياة أخرى تؤدي كل وعود هذه الحياة ، وتجزى الظالم بالجزاء الأولى » انتهى .

نقول : لو كان هؤلاء العلماء أجادوا البحث في الديانات القائمة اليوم لوجدوا طلبتهم في إحداها مما لم تتناولها أيدي التحريف ، ولكن يجوز أن الذي صدهم عن مثل هذا التعمق في البحث أنهم لم يصادفوا لها مظهرا ماديا من أحوال الشعوب التي تدنس بها فلم يربطوا أن يتبعوا أنفسهم في تلمسها من كتبها .

تطبيق هذا الأصل على الإسلام :

هل تتوافر الشروط التي يتطلبها العلم والفلسفة للدين الحق ، على الإسلام ، فيكون هو الدين الذي يصدق عليه أنه الدين العام للبشرية ؟

إنها تتوافر فيه ويزيد عليها إذن من الله للناس كافة بأنه الدين العام الخالد . فلننظر الآن في هذه الشروط وفي وجوه انطباقها على الإسلام :

يكفى العلم والفلسفة حيال الديانة الحقبة بأن يتوافر فيها شرطان اثنان :
(أولهما) أن لا يكون فيها غير قوانين أى قواعد صالحة للجري عليها تشعر النفوس
بضرورتها المطلقة ؛ و (ثانيهما) أن تكون خالية من الأساطير الخرافية والتعاليم
الكهنوتية .

والشرط الأول مجمل يحتاج لتفصيل ، فإن القوانين أى القواعد الصالحة التى
تشعر النفوس بضرورتها المطلقة تشمل ما هو خاص بالاعتقادات وما هو خاص
بالمعاملات والعبادات ، وما هو متعلق بالمحلات والمهرمات ، إذ لا يعقل أن يخلو
دين منها .

فهو كل ما فى الإسلام مما هو خاص بهذه الأمور يعتبر قوانين صالحة لأن
يجرى الناس عليها ، بل يشعرون بضرورتها المطلقة ؟ لننظر فى ذلك :

ما هو خاص بالاعتقادات فى ديانة القرآن :

أول ما طالب القرآن الناس به من هذا الأمر الجليل : (الإسلام) ، ومعناه
لغة : الاستسلام ، والمراد به شرعا : الانقياد إلى إرادة الله ، وعدم التعصب للمورثات
والتقاليد والعادات والأهواء والأوهام ، للتنسج بها إلى مقاومة إرادة الله .

ولكن أين هى إرادة الله ، وكيف نميزها من إرادة المدعين ؟

إرادة الله ممثلة فى الطبيعة ، وفيما أنزله مصدقا ومهيما عليها من شريعة ،
فكل شريعة تنافى الطبيعة وما فيها من العنصر العقلى ، لا تكون شريعة لله ، فإن
الله أجل من أن ينقض قوله فعله .

من هذا الأصل أصبح لدينا أداة مميزة ، للفرقة بين ما هو إلهى من الشرائع وما
هو مفترى على الله . فماذا دعا إليه القرآن تحت هذا الضوء القوى من التمييز ؟

دعا إلى إقامة الدين ، الدين الذى ينطبق عليه هذا الشرط ، فدعا إلى دين
الْفِطْرَةِ ﴿ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ، لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ، ذَلِكَ الْدِّينُ الْقَيِّمُ ،
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ^(١) وقد بينا لك فى فصل سابق أن الإنسان

مفتطور على الاعتقاد بصانع قدير حكيم ، وبوجود حياة وراء هذه الحياة ، وعلى إكبار الفضيلة ، واحتقار الرذيلة ، وعلى حب الخير وكرهية الشر إلخ . وقد اهتمت كبار علماء أوروبا الذين قاموا بوضع الدين الطبيعي إلى هذه الأصول كما رأيت . وهذا أدل دليل على أنها فطرية أى طبيعية ، وأن النفس تشعر بضرورتها المطلقة حفظا لوجودها .

ولكن الاعتقاد بالله واليوم الآخر ، وبضرورة الأخلاق إلخ ، قد جر الناس إلى الاختلاف فيها ، والتناحر عليها ، فأيهما على حق وأيهما على باطل ؟

الخطب سهل ، وهو النظر أيها يوافق الطبيعة ، وهى عمل الله ، وأيها يخالفه ؛ والأداة الطبيعية للتمييز هو العقل ، فالذى يوافقه يكون هو الحق .

العقل لا يسلّم أن يكون خالق الكون مما يمكن إدراكه بالحواس ، ولا معرفة كنهه بالفكر ، ويرى أنه يجب أن لا يشبه شئ فى الأرض ولا فى السماء ، ولا أن لا يحاط به علما : ﴿ يَتْلُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ (١) .

ويرى هذا العقل وجوب الوقوف من جميع المعتقدات عند هذه الحدود الطبيعية ، وأن لا يصار فيها إلى ما تستحسنه الأهواء ، أو تصوره الأوهام ؛ وأن لا يعول فيه على التقليد ، ولا على الوراثة ، لأن هذه كلها تفضى إلى الأخذ بما لم ينزل به الله سلطانا ، وتكون عرضة للاختلاف والتناهد بين الناس ، كما هو مشاهد محسوس بين عقائد البشر ، ومراد الله أن يجمعوا على كلمة واحدة لا يتناولون إليها النقد ولا التجريح ، ولا تخالف ما وضعه الله من أداة تمييز الحق من الباطل .

وقل مثل هذا فى كل ما يختص بسائر المعتقدات ، وهذا هو الذى قرره الإسلام ، فقد دعا إلى الله ، وأقام على وجوده الدليل ، فقال : ﴿ أَتَى اللَّهُ شَأْنُ فَاظِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (٢) ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴾ (٣) .

(١) سورة طه : ١١٠ .

(٢) سورة إبراهيم : ١٠ .

(٣) سورة الطور : ٣٥ .

ثم أمر أن يرجع إلى حكم العقل في كل ما ينلجج في باب الاعتقادات ، وأن يقام عليه الدليل ، وأن يتجنب فيه التقليد للآباء ، والتحويل على الأهواء ، والأخذ بالظنون ، فقال تعالى : ﴿ لَقُلْكُمْ تَقُولُونَ ﴾ ^(١) ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ ^(٢) ﴿ قُلْ مَاثُوا بِرَمَانِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ ﴿ إِنَّهُمْ آفَوْا آهَاءَهُمْ ضَالِّينَ ۖ فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُّهْرَعُونَ ﴾ ^(٣) ، ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ ^(٤) ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ ^(٥) ، ﴿ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ ^(٦) ، وقال تعالى في الكافرين : ﴿ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ ^(٧) أى يكذبون .

ما هو خاص بالمعاملات :

إن ما وضعه الإسلام من الأصول للمعتقدات يسرى على المعاملات أيضا . فقد جعل أساسها العدل الطبيعي المطلق ، لا العدل الإنساني المقيد ، والفرق بينهما أن الأول لا يعتد باختلاف الأجناس والألوان واللغات والأديان والأحوال فالكل في نظره سواء ، والعدوان في نظره عدوان بصرف النظر عمن ارتكبه وعمن ارتكب ضده ، وجزاؤه لا يتغير بتغير الأشخاص . وأما الثاني فيفرق بين الناس اعتبارا لكل هذه الفروق .

وقد أمر الإسلام الإنسان بالعدل حتى في مواطن القتال فقال تعالى : ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ، اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ﴾ ^(٨) ، أى ولا تحملنكم كراهتكم لقوم على أن لا تعدلوا فهم . وقال تعالى : ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ

(١) سورة البقرة : ٧٣ .

(٢) سورة الروم : ٢٤ .

(٣) سورة الصافات : ٦٩ .

(٤) سورة الاسراء : ٣٦ .

(٥) سورة الأعراف : ٣٣ .

(٦) سورة ص : ٢٦ .

(٧) سورة الأنعام : ١١٦ .

(٨) سورة المائدة : ٨ .

أَلَّذِينَ يَقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَغْتُلُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١﴾ .

وأمر فوق ذلك أن لا يجهز على جريح ، ولا يتعقب مهزوم ، ولا يقتل خدمة المحاربين ، ولا يعتدى على الشيوخ ورجال الدين والنساء والأطفال والعبيد ، وأن لا تخرب بلادهم ولا تحرق ثمارهم ، وأن يحسن إلى أمراهم ، بل أمر أن لا يُسبوا ، فقد سب قوم قتلى وقعة بدر فكره النبي ﷺ ذلك وقال للساين : « لا تسبوا هؤلاء فإنه لا يخلص إليهم شيء مما تقولون ، وتؤذون الأحياء ، ألا إن البذاء لؤم » .

إن ديننا يأمر أهله بمعاملة أعدائهم على هذا النحو لجدير أن يعتبر مثلاً أعلى في المعاملات وأن تتسارع الأمم إلى الدخول فيه .

ليس في الإسلام جزئية من جزئيات المعاملات إلا وأحيطت بمثل هذه التعاليم العالية القدر ، الجديرة بالإكبار والإجلال ، وليس يتسع لنا هذا الفصل لنأتى على تفصيل لهذا الإجمال ، وحسبك أن تعرف ما وصى أهله به في حالة الحرب لتدرك مبلغ ما وصاهم به في الأحوال العادية ، في جميع ضروب المعاملات ، من المساواة والإنصاف ، وتجاهل جميع الاعتبارات في نصرة الحق على القوة ، وتحرى العدل الطبيعي المطلق في كل حال .

ما هو خاص بالعبادات :

في كل الأديان عبادات ، وهى أعمال قصد منها تهيئة الإنسان للاتصال بمبدعه في أحوال خاصة من الركوع والسجود ، أو الإمساك عن الطعام ، أو الحج إلى أماكن مقدسة إلخ ، وحتى هذه العبادات في الإسلام تجدها مدبرة تدبيرا بحيث تلائم الطبيعة ولا تشد عن دائرة الأمور المعقولة . وقد قرر لها الإسلام دستوراً عاماً يتألف من أصول رئيسية لابد من مراعاتها فيها ، وهى :

(١) التكليف بقدر الاستطاعة : ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾ (١) .

(٢) فرضت العبادة لإصلاح الإنسان لا لتسخيره ولا إعناته : ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ

(١) سورة البقرة : ١٩٠ .

(٢) سورة البقرة : ٢٨٦ .

لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ، وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُظْهِرَكُمْ لِيَتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١﴾ ، ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ (٣) .

(٣) الضرورات تبيح المحظورات : ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ، فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ (٣) .

(٤) يجب الاعتدال في العبادات بحالة الإنسان من الضعف والقوة ، ومن الصحة والمرض ؛ وبواجباته نحو نفسه وأسرته ومعاشره ومجمعه . يفصل لك هذا الإجمال كله ما ورد عن النبي ﷺ حين بلغه أن عبد الله بن عمرو بن العاص يبالغ في العبادة . فقال له : ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النار ؟ قال : بلى يا رسول الله وإنى لأطبق ذلك . فقال له : كلا ، بل قم ونم ، وصم وأفطر ، فإن لبدنك عليك حقا ، ولزوركك عليك حقا ، ولزوركك حقا (أى ولزوركك) . الحديث .

(٥) العبادة الروحية والعقلية خير من سائر العبادات . قال النبي ﷺ :
« درهم من عمل القلب خير من مثل جبل أحد من عمل الجوارح » . وقال :
« فكر ساعة خير من عبادة سنة » . وقال : « ما تقرب أحد إلى الله بشيء أفضل من طلب العلم » . وقيل له يوما : ليس فينا يا رسول الله من يشبهك في العبادة غير فلان ، فإنه منقطع لها لا يزاول عملا سواها . فقال لهم : فمن يمونه ؟ قالوا : يا رسول الله كلنا نمونه . فقال لهم ﷺ : « كلكم أفضل منه » الحديث .

(٦) كل الأعمال التي يقصد بها الإنسان غاية شريفة لنفسه أو لأسرته أو لمجمعه أو لبني نوعه ، أو لأى كائن من الكائنات ، يعتبر في الإسلام من أجل العبادات : كبدء صاحب السلام ، وقضاء حاجة لمضطرب ، وتنفيس كربة لمكروب ، وكإمالة أذى عن طريق ، وصلة رحم ، وإسعاف حيوان ، وسقى نبات صديان ، إلخ إلخ ، قال عليه الصلاة والسلام : « إن المرء ليؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى في امرأته » .

(١) سورة المائدة : ٦ .

(٢) سورة البقرة : ١٨٥ .

(٣) سورة البقرة : ١٧٣ .

هذه العبادات كلها أعمال شخصية واجتماعية تعتبر من أخص ما تقتضيه الحياة المدنية ، وقد رأيت أن الإسلام يرفع قيمتها على العبادات البدنية ، ويحض عليها بكل ضروب المغريات الثوابية في الدنيا والآخرة . ومن أعجب ما تقدمه من الأمثلة على ذلك ما رتبته على تنظيف الأسنان بالسواك ، والاستحمام يوم الجمعة ، من أجل المكافآت .

أشكال هذه العبادات يستحيل أن تصادف اعتراضا من أحد من المفكرين ، ولا أن تثير شكاً في كونها من أجل العبادات المستوجبة لأرقى الدرجات ، إن أريد بها وجه الله ، في نظر أناسي قبل لهم إن الفضيلة هي أن تنبذ الحياة المدنية والسياسية ، وأن تذبل في انتظار الجنة ، كما رأيت ذلك في مقدمة هذا الفصل .

خلو الإسلام من الآراء الكهنوتية :

من الشروط التي يرى العلم والفلسفة وجوب توافرها في الدين الحق ، خلوه من الأساطير والتعاليم الكهنوتية . وهل شرع الإسلام إلا لتحقيق هذا الغرض نفسه أى لتخليص البشر من سلطان الأساطير القديمة ، والتعاليم التي سنتها طوائف غفلت نفسها حق الوساطة بين الله وخلقه ، فأثقلوا عوائق الشعوب بتكاليف لا تقصد بها إلا تزييلهم لعبادتهم ، وتسخيرهم لخدمتهم ؟ لذلك لم يدع الإسلام وجها من وجوه التأثير في إسقاط مكانات الأساطير ، ومكانات المسيطرين ، إلا أتى به لإسقاط دولتها ودولتهم ، قال الله تعالى في الأساطير : ﴿ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ﴾ ^(١) ، وقال : ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثُرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ، إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾ ^(٢) وقال في إسقاط المسيطرين على الأديان : ﴿ أَلَعَدَلُوا أَجْبَارَهُمْ وَرَبَّهُانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ ^(٣) . وليس بعد هذا استفظاع للاستسلام لمدعى الوساطة بين الله والناس . وما يحسن إبراده في هذا الوطن أن عدى بن حاتم ، وكان من أهل

(١) سورة النجم : ٢٣ .

(٢) سورة يونس : ٣٦ .

(٣) سورة التوبة : ٣١ .

الكتاب ، قال للنبي ﷺ : ما كنا نعبدكم يا رسول الله . قال : أو لم يكونوا يحلون لكم ويمرحون ؟ قال : بلى . قال النبي ﷺ : فذاك . أى هو ذاك . ومعناه أن التسليم لهم بحق التحليل والتحريم يعتبر عبادة لهم ، فإن ذلك من حق الله وحده .

وقال تعالى : ﴿ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ۚ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا كَرَّةً (أى رجعة إلى الدنيا) فَتَبَرَّأْنَا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّعُوا مِنَّا ، كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ (١) . وقال تعالى : ﴿ وَقَالُوا (أى يوم الحساب) رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّنَا الْسَّبِيلَ ﴾ (٢) ، ﴿ رَبَّنَا عَلَيْنَا مِثْقَلُهَا وَالْعِثَابُ لَغَوِيٍّ ﴾ (٣) . وقال تعالى : ﴿ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْأَجْنِ وَالْأَنْسِ فِي النَّارِ ، كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا ، حَتَّى إِذَا آذَرُكُوا فِيهَا جَبِينًا قَالَتْ أَخْرَاهُمْ لِأَوْلَاهُمْ : رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَأَتِينَهُمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ . قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَكِنَّ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٤) . أى أن لكل من المقلدين والمقلدين عذابا ضعفا . ولا مشاحة في أنه يستحيل أن يؤتى بأبلغ من هذا الزجر في إسقاط الذين يعطون أنفسهم حق السيطرة على أرواح الشعوب ، وفي ردع الذين يأخذون ما يلقونه إليهم باعتبار أنه واجب الاتباع .

وقد نبى الإسلام عن تقليد أى إنسان كاتنا من كان ، إلا بعد محاكمة أقواله إلى العقل ، فقال تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ، أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ (٥) وفي آية أخرى : ﴿ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ ﴾ (٦) .

(١) سورة البقرة : ١٦٦-١٦٧ .

(٢) سورة الأحزاب : ٦٧ .

(٣) سورة الأحزاب : ٦٨ .

(٤) سورة الأعراف : ٣٨ .

(٥) سورة البقرة : ١٧٠ .

(٦) سورة الزمزم : ٢٢ .

وقد نبه جميع أئمة المسلمين إلى خطر التقليد ، وأهابوا بالناس إلى استعمال عقولهم في كل ما يلقى إليهم . فقال الإمام أبو حنيفة : « حرام على من لم يعرف دليلى أن يفتى بكلامى » ، وقال : « هذا رأى أئى حنيفة ، وهو أحسن ما قدرنا عليه ، فمن جاءنا بأحسن منه فهو أولى بالصواب » .

وكان الإمام مالك إذا استتبط حكما قال : « انظروا فيه فإنه دين ، وما من أحد إلا مأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا صاحب هذه الروضة » (يعنى النبى ﷺ) . وقال الإمام الشافعى لتلميذ له : « يا أبا إسحق لا تقلدى فى كل ما أقول وانظر فى ذلك لنفسك فإنه دين » .

وقال الإمام أحمد بن حنبل : « انظروا فى أمر دينكم فإن التقليد لغير المعصوم مذموم وفيه عى للصورة » .

وقد أجمع المسلمون على ذلك فى كل زمان ومكان حتى يومنا هذا .

وبعد : فقد ثبت من كل ما مر أن الدين الذى يتطلبه العلم والفلسفة هو الإسلام ، فقد توافر فيه شرطاهما ، إذ ليس فيه كما رأيت إلا قوانين تشعر النفس بضرورتها المطلقة ، وهو مجرد عن الأساطير والتعاليم الكهنوتية (٥) .

كيف نحافظ على الدين ؟

في هذا العصر

الجواب على هذا السؤال يجب أن يشغل المكان الأول من تفكير حماة الإسلام في هذا العهد ، كما شغل حماة الأديان في العالم الغربي طوال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر حين شد العلم عليها فأثبت لهم وهن أصولها ، وتلأهى أركانها ، لقيامها كما زعموا على الخيالات التصويرية الموروثة ، لا على القواعد العلمية البقينية .

نعم إن السواد الأعظم من الناس هنالك لا يزالون متمسكين بالدين ، ولكن على حساب الإيمان بالتقليد ، لا على حساب الإيمان بالدليل ، وهي حالة يعتريها خصوم الأديان عرضية لا تلبث حتى تزول يسيراً يسيراً .

ونحن في الشرق قد جاءت نوبتنا ، بعد أن انتشر العلم في ربوعنا ، وتسلمت فلسفته على عقولنا ، فماذا أعدنا لها لحماية حقائقنا ؟

إن كل ما أعدناه من الأسلحة لمكافحتهما ، المنطق ، وقد حطمته الفلسفة الجديدة باعتبار أنه قائم على المسلمات العقلية ، وهذه المسلمات لم تعد لها قيمة إقناعية ، جربا على الأصل الفلسفي الراجح ، وهو : أن كل معقول لا يقوم عليه شاهد من المحسوسات لا يصح الاعتماد عليه في التلليل ، لأنه هو نفسه بحاجة إلى دليل يثبت . فانتقل بذلك ميدان الكفاح من عالم المقولات إلى عالم المحسوسات .

لا أريد بهذا أن أقول إن المسألة انتهت إلى مأزق لا مخرج منه ، ولكني أريد به أن أنبه القائمين على المحافظة على الدين أننا بسبيل جهاد عنيف يجب أن نستخدم فيه جميع الأسلحة العلمية ، وهي نحتاج إلى خبرة واسعة لاستعمالها ، ولهاقة بالغة في توجيهها .

إننا في زمان أصبحت توجه فيه الشبه إلى الأديان من المعامل العلمية مباشرة ، ومنها ما كان يظن أنه مقطوع الصلة بها ، كالمعامل البيولوجية والفيزيولوجية

والجيولوجية إلخ^(١) ، وقد لقي رجال الدين في العالم الغربي من هذه الشبهات أمراً
إمراً ، واقتن بشبهاتهم كل من لهم مشاركة في هذه العلوم ، فشالت كفة الدين ،
ورجحت كفة الإلحاد ، وأيقن الناظرون هنالك أن عهد الدين قد انقضى ،
ولا يرجى له من معاد .

إن هذا الدور من الصراع بين الدين والعلم قد وصل إلينا منذ عهد قريب
بما حمله إلينا الغرب من علومه وفلسفته ؛ فأصبحنا ولا محيد لنا عن الدخول فيه .
وما يعتبر من حسن حظنا أن يوافق عهدٌ دخولنا في هذا الصراع ، عهد إفاقة للعلماء
الكونيين من غرور علمي طال عليهم الأمد فيه ، إفاقة كشفت لهم أنهم كانوا مخدوعين
بمقررات اعتبروها يقينيات حاصلة على جميع شروط الدليل الطبيعي المحسوس ، على
حين أنها كانت لا تخلو من عنصر الافتراض ، وهو يدع الباب مفتوحاً للتعديل
والتحوير ، بل للتخلي عنها إن ظهر أن غيرها أجمع منها لهذه الشروط . وهذه حالة
طأمت من الخيلاء العلمية إلى مدى بعيد ، وأهابت بأهلها إلى إطالة التفكير . قال
العلامة الكبير هنري بوانكاريه العضو بالجمعية العلمية الفرنسية في كتابه (العلم
والافتراض) . . (La Science et l'hypothèse), par Henri Poincaré :

« الحقيقة العلمية في نظر المتأمل السطحي تعتبر خارجة عن متناول الشكوك .
وعنده أن المنطق العلمي غير قابل للنقض ، وأن العلماء إن أخطأوا أحياناً ، فلا
يكون ذلك إلا لأنهم لم يراعوا قواعده .

« والحقائق الرياضية في نظره تشتق من عدد قليل من القضايا الجلية الواضحة
بسلسلة من الأدلة المنزهة عن الخطأ . وهي مفروضة ليس علينا فقط ، بل على
الطبيعة أيضاً ، مقيدة الخالق نفسه ، ولا تسمح له إلا باختيار حل من بين الحلول
القليلة العدد قلة نسبية . فيكفينا والحالة هذه عدة تجارب لتعرف منها أى شيء قد
اختار الخالق منها . ومن كل تجربة من هذه التجارب تنتج طائفة من نتائج رياضية
على هذه الصورة ، نعرفنا كل واحدة منها زاوية مبهولة من زوايا الكون .

(١) البيولوجيا : علم الحياة ، ولفيزيولوجيا : علم وظائف الأعضاء ، والجيولوجيا : علم طبقات
الأرض .

« هذا هو أصل الثقة العلمية لناس كثيرين من أهل الدنيا ، وللتلاميذ الذين يتلقون مبادئ علم الطبيعة . وهذا هو جهد فهمهم للدور الذى تؤديه التجربة والرياضيات ، وها هو أيضا غاية فهم كثير من العلماء الذين كانوا يحملون منذ مئة سنة أن ينشأ العالم باستخدام أقل ما يمكن من المواد المستمدة من التجربة .

« ولكن لما تروى العلماء قليلا ولاحتفلوا مكان الافتراض من هذه العلوم ، ورأوا أن الرياضى نفسه لا يستطيع الاستغناء عنه ، وأن التجربة لا تستغنى عنه كذلك . حيثذاك سأل بعضهم بعضا قائلين : هل هذه المبادئ العلمية على شيء من المثانة ؟ ثم تحققوا أن نفخة واحدة تكفى لجعل عالمها سافها . فمن ألد على هذا الوجه صار سطوحيا أيضا ، فإن الشك فى كل شيء أو الاعتقاد بكل شيء يعتبران حلين قليلي المثانة ، فإن كلا منهما يعفينا من أعمال الروية » انتهى .

نقول : إن هذا القول قد يعمده بعضهم جرأة غير محمودة ، وقد يعتبره آخرون شذوذا تدفع إليه حدة عصبية تغلب على مزاج صاحبه ، ولكن مثل هنرى بوانكاريه ، وهو مفرخة الأمة الفرنسية فى العلوم الرياضية ، لا يصحح أن يتهم بهذه النقص ، لاسيما وليس هو بالمتفرد بهذه المزاعم ، فإن أركان النهضة العلمية كافة ، وهم من أجناس مختلفة ، يقولون بهذا الرأى نفسه . فإليك مثالا من ذلك : قال الأستاذ الكبير شارل ريشيه مدرس الفيزيولوجيا بكلية الطب الباريزية ، والعضو بالجمعية العلمى الفرنسى فى مقدمة كتبها فى كتاب (الظواهر النفسية) للدكتور ماكسويل النائب العام فى حكومة الجمهورية الفرنسية ، قال فى صفحة ٧ .

« يجب على الإنسان مع احترامه العظيم للعلم المعصرى أن يتخذ بقوة أن هذا العلم فى عهدنا الراهن مهما بلغ من الصحة فهو لا يزال ناقصا نقصا هائلا . ثم قال فى صفحة ٩ منه :

« إن حواسنا من القصور والنقص على حال يكاد معها يفلت من شعورها الوجود كل الإفلات . فالقوة المغناطيسية العظيمة لم تُعرف إلا عرضا ، وإذا كان لم يوضع الحديد الحلو بجانب حجر المغناطيس اتفاقا ، كنا جهلنا دائما أن المغناطيس يجذب الحديد ، وما كان أحد منذ عشر سنين يحلم بوجود أشعة رنتجن (كتبت

هذه المقدمة فى سنة ١٩١٤) . وقيل أن تُكتشف الفوتوغرافيا كان لا يدرى أحد أن النور يؤثر فى أملاح الفضة ، ولم تكتشف الأمواج المرئية (نسبة إلى هرتز الطبيعى) إلا منذ ثلاثين سنة . ومنذ مائتى عام كان لا يُعرف عن القوة الكهربائية العظيمة إلا خاصية جذب الكهرمان إذا ذلك بالصوف . ثم قال بعد ضربه الأمثال :

« لماذا لا نصرح بصوت جهورى بأن كل هذا العلم الذى نفخر به إلى هذا الحد ليس فى حقيقته إلا إدراكا لظواهر الأشياء ، وأما حقائقها فضلت منا ولا تقع تحت مداركنا . والطبيعة الصحيحة للنواميس التى تقود المادة الحية أو الجأمة تتعالى عن أن تلم بها عقولنا ؟ مثال ذلك أننا إذا ألقينا حجرا فى الهواء نراه يسقط إلى الأرض . فلماذا سقط ؟ يبيننا نيوتن بقوله : سقط لجذب الأرض له جديها مناسباً لمادته ، وللمسافة التى سقط منها . ولكن ما هو هذا الناموس إن لم يكن مجرد تحصيل حاصل ، وإلا فهل فهم أحد كنه تلك الذبذبة الجاذبة التى جعلت الحجر يسقط على الأرض ؟ إن ظاهرة سقوط حجر على الأرض من الشيوخ بحيث لا تدهشنا . ولكن الحقيقة أنه لا يوجد عقل إنسانى فهم ذلك . إن هذه الظاهرة عادية وعامة ومقبولة ، ولكنها غير مفهومة ككل ظواهر الطبيعة بغير استثناء (تأمل) .

« نرى البهضة تُلحق فتصير جنينا ، ونرانا نصف أوار هذه الظاهرة ، ونحن بين غطلين ومصبيين فى الواقع ، ولكن هل فهمنا ، رغما عن وصفنا الدقيق لها ، سر ذلك التحول الذى يحدث فى البروتوبلازما الخلوية فيقبلها إلى كائن حى عظيم ؟ بأى معجزة تحدث تلك التجزؤات ؟ ولماذا تتجمع تلك التحبيبات هنالك ؟ ولما تنهزم هنالك لتعيد تألفها فى مكان آخر ؟

« ألا إننا نعيش فى وسط ظواهر تتوالى حولنا ولم نفهم سر واحدة منها فهما يليق بقيمتها ، حتى إن أكثرها بساطة لا يزال سرا من الأسرار المحجوبة كل الاحتجاب . فماذا يعنى اتحاد الأيدروجين بالأكسجين ؟ ومن الذى استطاع أن يفهم ولو مرة واحدة معنى هذا الاتحاد ، وهو يفضى إلى إبطال خواص الجسمين المتحدين ، وإيجاد جسم ثالث مخالف للأوليين كل المخالفة ؟ إن العلماء لم يتفقوا لآن حتى على طبيعة الذرة المادية التى توصف بأنها ليس لها ثقل ، وهى مع ذلك تصوير ذات ثقل متى اجتمع عدد كبير منها .

« الأولى بالعالم الصحيح أن يكون متواضعا وجريفا في آن واحد ، فتواضعه يكون بسبب علمه بأن علومنا ضعيلة ، وجريفا (تأمل) لأن مجال العوالم المجهولة مفتوح أمامه » انتهى .

هذا التحول العظيم للمذهب علماء الكون يعتبر فاتحة عهد جديد للعقلية العلمية ، سيكون من أثره حدوث انقلاب جلل في الفلسفة مناسب له كل المناسبة . فبعد أن كان باب التحكم الإنكارى مفتوحا على مصراعيه ، ومدعوا بكل ضروب الإغراء إليه ، أصبح لا يستوى إلا كل هزيل الروية ، قصير النظر . وهذا لا يعنى أن العقلية العلمية أصبحت سهلة القيادة على الظنون والأوهام ، يمكن تحويلها من الإلحاد المستعصى إلى الإيمان المطلق بغير دليل محسوس ، أو حجة في درجة العيان . لا ! فالأمر على العكس ، فإن ثبوت انخداعها في عالم العلم ، وأدلتها كانت من القوة بحيث تستوى العقل ، يبحث فيها من خصلة التثبت ما تأمن معه أن تقع ثانية في مثل ما كانت واقعة فيه من الغرور بالظواهر الخداعة ؛ فهي إذا كانت قبل اليوم مستعصية ومنعة ، فهي اليوم أعصى وأكثر مناعة حيال كل ما ليس له دليل من الحس ، وما لا يمكن تحليله وتركيبه من المعلومات . فالكسب الوحيد الذى حصلت عليه الإنسانية هو أن العقلية العلمية أصبحت أكثر تواضعا أمام الوجود ، وأشد تلهفا على وجدان الحقيقة . فبعد أن كانت تحسب أن ليس وراء ما وقفت عنده من المحسوسات مذهب ، ولا بعد ما انتهت إليه منقلب ، صارت تصرح كما يصرح العلامة الكيميائى الكبير السير وليم كروكس رئيس المجمع العلمى البريطانى كما جاء في مجموع خطبه بصفحة ٨ :

« لست بأسف من الخلود التى تضعها أمامنا الجهالة الإنسانية ، بل إلى اعتريها منشطا منقادا . إلى أعتقد بأنى لست أنا ولا أحد سواى أهلا لأن نعين مقدما ما ليس بوجوده فى الكون ، ولا أستطيع أنا ولا أحد غيرى أن نقول بأن شيئا بعينه لا يحصل حولنا فى كل يوم من أيام حياتنا . هذه العقيدة تحدث لى أملا قويا فى أن اكتشافا رئيسيا جديدا يمكن أن يحدث فى مجال من المجالات فى أقل الأوقات تفكرا فيه » .

وكما تصرح العقلية العلمية الجديدة بلسان فيلسوف أمريكا الأكبر (وليم جيمس) المدرس بجامعة (هارفارد) كما جاء في كتابه إرادة الاعتقاد :
La volonté de croire

« هل يعقل أن العلم ولم يمض على ميلاده إلا يوم واحد يستطيع أن يمثل لنا شيئا آخر غير صورة ضعيفة لما سيكون عليه الكون في نظر الذين سيفهمونه على حقيقته في يوم من الأيام ؟ كلا ! إن علمنا ليس إلا نقطة ، ولكن جهلنا بحر زاخر ، والأمر الوحيد الذى يمكن أن يقال بشيء من التأكيد هو أن عالم معارفنا الطبيعية الحالية محاط بعالم أوسع منه من نوع آخر لم ندرك خواصه المكونة له إلى اليوم » .

وتصرح بلسان الأستاذ الجليل أوليفر لودج رئيس جامعة برمنجهام في خطبة له في المجمع العلمى ، وهو رئيس القسم الرياضى والطبيعى فيه :

« إن الذى نعلمه ليس بشيء إلى جانب ما يجب علينا أن نتعلمه ، وقد يقال ذلك أحيانا بلا اعتقاد ، أما بالنسبة إلى أنا فهى الحقيقة الحرفية . وإرادة قصر مباحثنا على المجالات التى افتتحناها نصف افتتاح ، يعتبر خيانة لمهود الرجال الذين كافحوا للحصول على حرية البحث ، وتحفينا لأقدس آمال العلم » .

هذه بضعة تصريحات لأقطاب العلم العصرى بعد إفاقتهم من دور الغرور الذى كانوا فيه ، ولو شئت لأتينا على ملء مجلد ضخيم منها .

نعم ، إن هذا التحول فى العقلية العلمية لا يعنى فى ذاته شيئا غير الترقى من عهد الانخداع بالظواهر ، إلى عهد الاعتراف بالجهل بالحقائق ، والتأهب لبحث كل ما يعرض للبحث ، ولو كان فيه قلب للأصول المقررة ، ولكن هذا وحده يعتبر انتقالا يفضى بالعلم إلى مكشفات قد ثبتت للإنسانية أمورا نحن إلى إثباتها ، وتراها أكبر المعزيات فى تكاليف حياتها ؛ خلافا لما كانت عليه الحال ، من اعتبار كل ما ليس بمادة محسوسة خيالات عقلية لا وجود لها فى الخارج .

وقد اندفع ألوف من العلماء من كل جنس فى التسعين سنة الأخيرة فبحثوا على مقتضى الدستور العلمى فى الروح البشرية ، والعالم الروحانى ، مباحث عملية

تجريبية ، ووقفوا على مشاهدات ذات دلالات بعيدة المدى ، ودونوها في مئات من المؤلفات بكل لغة ، ونشروها في مجالات خاصة وعامة ، بل وفي جرائد يومية كثيرة أيضا ، يمكن أن تكون أدلة حسية على صحة أهم الأمور الاعتقادية في الأديان . ولا يزال البحث مستمرا فيها ، ونتائجه الايجابية تزداد كل يوم كثرة . ولا هم هؤلاء العلماء إلا التحسس من الجاهيل الوجودية بعد أن مزقت البقطة التي حصلوا عليها الحجب التي كانت مسدولة على أعينهم ، فاهتدوا إلى أمور خطيرة للغاية تؤيد المعتقدات الدينية تأييدا لا حد له .

وقد كان من نتائج هذه الحركة أن تألفت جماعات من العلماء تكافح النظريات المادية كفاحا لا هوادة فيه ، وبالأدلة المحسوسة . ونحن نعرض للقراء مدى ما بلغ اعتداد بعض العلماء بهذه النتائج العلمية غير المنتظرة ليتبينوا مبلغ الانتقال الذي حدث في العقلية العلمية منذ النصف الأخير من القرن التاسع عشر . قال العلامة الفلكي الأشهر (كاميل فلاريون) في كتابه (المجهول والمسائل النفسية) ، تهكما بالذين يقفون بالعلم في حلوده المادية القديمة :

« الذين يقولون : معاذ الله أن نصلق هذه المستحيلات ، لا لا ، نحن لا نصدق إلا نواميس الطبيعة ، وهذه النواميس معروفة ؛ هؤلاء يشبهون قدماء الجغرافيين السذج الذين كانوا يكتبون على خرائطهم عندما يصلون في رسمهم إلى جبل طارق هذه العبارة : (هنا تنتهي الدنيا) ، ولم يعرفوا أن في تلك الشقة القرية المجهولة يوجد من الأرض ضعف ما كان يعلمه أولئك الجغرافيون الجسورون في ذلك الحين » .

وقال في صفحة (٧٥٠) من كتابه المذكور :

« فالمشاهدات الحسية تثبت وجود عالم روحاني عميق كتحقق العالم المادي المذكر بحوامنا الخمس » .

وقال هذا العلامة نفسه في صفحة ٨ من كتابه (القوى الطبيعية المجهولة) :

« أنا لا أخفى عن نفسي بأن كتابي هذا سيثير ثائرة مناقشات واعتراضات أصولية ، ولا يستطيع أن يقنع غير الباحثين المستقلين ، ولكن ما أقل العقول المستقلة

الحرية على سطح كوكبنا هذا ؛ وما أقل الميل الصحيح للاطلاع مجردا عن كل مصلحة ذاتية ! وكأني بجمهور قرائي يقولون : أى شيء فيما ذكرت يوجب الاهتمام : أنخونة ترتفع عن الأرض ، ومناضد تتحرك ، وكراسي تنتقل عن مواضعها ، وبيانات تقفز وستائر تضطرب ، وطرقات تحدث ، كل ذلك بلا سبب معروف ، وأجوبة ترد على أسئلة عقلية لم يتلفظ بها إغ إغ ، كل هذا من الأمور النافهة أو الهذيان الذى لا يصح أن يلتفت نظر عالم من العلماء

« لا جرم أن من الناس من قد تسقط السماء على رؤوسهم فلا يحسون . أما أنا فأجيبهم قائلا : ماذا تقولون ؟ ألا يعد شيئا لا يؤبه له عندكم أن ندرس طبيعتنا الخاصة ، وخصائصنا الذاتية ؟ » .

وقال العلامة (بيرجانيه) المدرس بجامعة السوربون في كتابه (الحركة النفسية الذاتية) صفحة (٣٧٦) وما بعدها :

« المذهب الذى أوجزنا الكلام عنه يستحق درسا ملحقا ، ومناقشة أصولية ؛ وإن التشكيك والأزدراء اللذين يحملان على نكران كل ما لا يفهم ، وعلى تردد كلمتي غش وتدليس دائما وفي كل مكان ، ليس لهما محل هنا ، ولا حيال ظواهر المغناطيس الحيواني ، فإن الحركة التى دفعت إلى تأسيس خمسين جريدة في أوروبا ، وحملت على اعتقاد صحتها عددا عظيما من الناس لا يصح أن تعتبر قليلة القيمة » .

وقال الأستاذ الدكتور شارل ريشيه مدرس الفيزيولوجيا في كلية الطب الباريزية والعضو بالجمع العلمى الفرنسى ، في المجموعة السنوية للمباحث البسيكولوجية لسنة ١٨٩٣ :

« لا يمكن أن يكون مثل هذا العدد العظيم من الرجال المتمايزين في إنجلترا وأمريكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا قد وقعوا تحت تأثير الانخداع الغليظ الثقيل ، والحقيقة أن كل ما وجه إليهم من الاعتراضات قد فكروا فيه ، وتناقشوا عليه ، ولم يزددهم أحد علما كلما عارضهم بمسألة المصادفات الممكنة والتدليس ، فإنهم فكروا فيها قبل أن يعارضوا بها ، حتى إلى لا أستطيع أن أتوهم أن أعمالهم كانت عقيمة ، أو أنهم قد تأملوا وجربوا في أوهام خداعة » انتهى .

إلى لم أرد من إيراد كل ما أوردته إلا أن أثبت أن العقلية العلمية قد افتكت من الربط الفولاذية التي كان قد أوثقها بها المذهب المادى ، وأنها قد أصبحت حرة تتناول كل بحث غير حاكمة عليه قبل النظر فيه بالاستحالة ، متاحة لأصول مقررة رسمت للبحوث العلمية حدودا لا تتعداها ، وقررت عدم وجود شيء وراء العالم المحسوس ، فهذا التحرر خطوة واسعة ستؤدى حتما إلى وجدان اكتشافات جديدة فى حقيقة القوى العاملة فى الوجود ، يستفيد منها الدين أدلة محسوسة على صحة العقائد التى يدعو إليها .

وإلى لم أعتدّ بالعلم الكونى هذا الاعتداد كله ، إلا لأنه هو المتصرف الوحيد فى عقلية الناس ونفسياتهم ، فما قاله فى شيء أنه محال أو وهم باطل ، فلا يوجد دليل فى الأرض يمكن أن يرفع عنه هذا الوصف ، وإن تظاهر حجة الأديان بخلاف ذلك .

وقد أردفت التبشير بهذا التطور الجليل الذى دخل فيه العلم ، بتأكيد رجال من عليتهم بوجود عالم روحانى ، وبثورهم على أمور محسوسة تدل عليه دلالة قاطعة ، لأثبت صدق ما ذهبت إليه من أن هذا التطور سيكون فاتحة عهد انتقال بعيد المدى ، سيستعيد الدين من ورائه سلطانه على العقول .

وإذا كان هذا كله مسلما به فإن من المحافظة على الدين أن يدرس علم الطبيعة فى معاهده مراعى معه ذكر التطور الذى حدث فيه ، فلا تلقى أصوله باعتبار أنها حقائق مقررة لا تقبل التحوير ، ولكن باعتبار أنها تقارير ظنية يؤخذ بها مع توقع تهذيبها أو استبدال غيرها بها متى كشف فى موضوعها أمر جديد . ويجب مع هذا أن نجعل لهذا العلم مقدمة تبين بها حقيقته والتطورات المتتالية التى دخل فيها ، ليرى المتعلم أنه أمام علم لم يبلغ بعد طوره الأخير .

ولا أرى بأسا من أن يخبر لطلبة الدين بعض ما أثبتته علماء أوروبا بالتجارب العملية من وجود قوى فوق قوى الطبيعة تؤثر فيها فتبطل عملها ، أو تصرفها عن وجهها ، مما يعطونهم فكرة عامة على ما الإنسانية بسبيله من مكتشفات جديدة توسع من دائرة معرفتنا بحقائق الوجود .

أليس مما يؤسف له أن تبقى هذه المكتشفات وقفا على رجال العلم الكونى ،
ويحرم منه الذين تحم عليهم طبيعة ما يدرسونه أن يكون لديهم ذخيرة منه ليدحضوا
به شبهات الملحدين ، وشكوك الشاكين فى صحة ما يقررون ؟

أو ليس مما لا يليق أن تبقى كتب العلم الطبيعى بين أيديهم فى ضلالتهم القديم ،
مقررة أن المادة لا تتعدم ولا تتجدد ، على حين أن العلم الطبيعى نفسه قد توصل
منذ أكثر من ثلاثين سنة إلى إغناء المادة بتحويلها إلى قوة ، وهو اكتشاف أصاب
المذهب المادى فى الصميم ؟

فإذا أردنا أن نحافظ على الدين فى وسط عدد لا يحصى من الشبهات الإلحادية
التي توجه إليه ، وجب علينا أن نمكن أهله من الأسلحة الماضية التي تحلل هذه
الشبهات وترمى بها بواسطة المكتشفات الجديدة إلى مكان سحيق ^(١) .

(١) مجلة الأزهر : المجلد الثالث عشر ، الجزء الأول ، (صفحة ١٢) ، سنة ١٣٦١ هـ .

الدفاع عن الدين في هذا العصر

اضطر الإنسان في كل عهد من عهوده إلى الدفاع عن دينه من الناحية الأدبية والعلمية ، حيال أدوار الانتقالات العقلية التي ما فتئاً تتجدد تحت تأثير الاكتشافات العلمية الجديدة ، والتجارب الحيوية المتعاقبة .

ولما كانت أصول الدين وتعاليمه ثابتة لا تتغير ، فإن الضرورات تدفع العقل البشري لإدمان البحث عن وجوه التوفيق بين المعلومات الحديثة التي تطرأ وتوسع من مجال النظر ، وبين الأصول الثابتة التي يدين لها باعتبار أنها منتزلة من الأفق الأعلى .

من هنا نشأ إلى جانب الدين فرع علمي خاص بالدفاع عنه ، سماه المسلمون علم الكلام ، وسماه الأوروبيون ابولوجيتيك Apologétique ، وكان هذا العلم في القرون الماضية قليل الكلفة على القائمين به ، إذ كان لا يستدعي منهم أكثر من التمهير في صوغ الحجج العقلية ، والتمرس بالخصومات المنطقية ، ولكن لما جاء عهد العلم ، وأصبحت المسائل الكبرى يفصل فيها في الجامعات العلمية ، وجب أن يُدخِل علم الكلام في طور جديد قل أن يستطيع القيام به فرد واحد ، لأن المسائل الكبرى التي يهتم الإنسان معرفتها ، وهي أصل الوجود ، وحلوث الكائنات وتنوعها في الصور ، وتولد الحياة وسوقها للنباتات والحيوانات إلى كمالها ، ونشوء الروح الإنسانية ومظاهرها المختلفة من التعقل والتفكير والابتكار ، وظهور الأنواع ، وما أهتمته من مقومات حياتها ، وما سبقت إليه من محاولاتها ، كل هذه المسائل قد شغلت الفلاسفة والمفكرين قديماً وحديثاً ، وتكلم فيها رجال العلم على حسب ما وصلوا إليه من المكتشفات ، وغيروا وبدلوا فيما قالوه فيها في مدى العصور ، حتى وصلوا إلى عهدنا الراهن وهي مسائل للدين فيها أقوال لا تنفق في ظاهرها وأقوال هؤلاء الباحثين ، بما اضطر رجال الدين طوال عهد القرون الوسطى إلى فرض رقابة قاسية على رجال العلم ، ومعابقتهم على مخالفتهم للكتب المقدسة عندهم ، وقد شددوا عليهم في ذلك ليردعوهم حتى كانوا يحرقونهم بالنار .

فلما ظهر المذهب البروتستانتي في نحو منتصف القرن السادس عشر ، وأخذت به أُمم في أوروبا الوسطى وغيرها ، رفع الخناق عن أعناق رجال العلم ، لأنه كان من أصول هذا المذهب في أول نشوئه إطلاق الحرية للباحثين ، وعدم العلوان على أحد بسبب مذهبه العلمي ، فقويت عزيمة رجال العلم على متابعة بحوثهم وعلى إعلانها غير حاسيين لرجال الدين حسابا ، حتى كادت هذه الحرية تصبح خطرا على الكنيسة ، فاضطرت للتضييق على العلماء ، ولكنها لم تصل بذلك للتضييق إلى درجة القمع بالقوة ، فكان هذا مبدأ تاريخ حصول العلم على استقلاله .

تتابعت البحوث العلمية ، في هذا الجو من الحرية ، وكان لها من النتائج في تسير وسائل العيش ، وتخفيف ويلات الحياة ، وزيادة الثروة العامة ، ما أفنع الناس طراً أن العلم ركن لا بد منه في بناء كل مجتمع متمدن ، وأن الوجود الدنيوى بدونه يصبح عبأ ثقيلا على أهله . هذه المكانة السامية التي نالها العلم بحق ، مكنته من التصريح بآرائه في الدين وعقائده ، غير مقيم لآثاره في عقول الآخذين به وزنا ، وتمادى حتى أعلن على رهوس الأشهاد بأن الدين عقبة في سبيل انتشار الفلسفة العالية الجديرة بكرامة العقلية الإنسانية ؛ ورجال العلم لأجل أن يقنعوا الناس بصحة هذا الحكم ، أخذوا ينقدون كل ما جاء في الدين خاصا بالوجود والموجودات ، وتاريخ الأمم والجماعات ، نقدا لم يراعوا معه الاعتبارات الواجب الاعتدال بها في محاولة الفصل في هذه الشؤون ، وهم بسبب افتقارهم بالمذهب المادى ، وإنكارهم لكل ما هو فوق العالم الطبيعي ، قلنوا بكل ما هو متعلق بالعالم العلوى إلى عالم الأضاليل .

بماذا قابل رجال الدين هذه الحملات الشعواء ؟ قابلوها بقذف الاتهامات (أى اللعنات) تلو الاتهامات ، معتمدين على كثرة سواد العامة ؛ ولكن العامة يُنتقص من أطرافها كل يوم بانتشار التعليم ، وتسهيل طلب المعرفة للراغبين ، وكلما ازداد رجال الدين انكماشاً ، آنس الناس فيهم عجزاً عن الدفاع عن حوزتهم ، وأثر ذلك في العامة أبلغ تأثير .

الخطب جد خطير ، وعلاجه ليس بالأمر العسر ، إذا لم يكن بالتقصير والتأخير . وأول ما يجب أن يفكر فيه اختيار الأسلوب الذى يجب أن يُتوخى في مكافحة الشبهات

الموجهة إلى الدين ، وإعداد الأسلحة من الصنف الذى يعتمد عليه الخصوم ، فإذا لم يكن لدينا ما ينقض شبهتهم من العلم نفسه سقطت حجتنا ، واستُخِفَ بالحقيقة التى تدافع عنها .

نعم إن العلماء الكونيين بما يقومون عليه من النظر فى الكون ، وبناء أحكامهم على حوادثه ، يقفون موقفا يصعب على من ينازعهم فى حكم أن يساوهم فيه ، ولكنه لو كان يشاركهم فى معارفهم لأدرك نواحى القوة ، ونواحى الضعف من استنتاجاتهم ، فإن عن له أن ينازعهم فى شيء فإنما يحتاج فى تلك الحالة بأقوالهم ؛ وإن ضارب لك مثلا بمسألة النواميس .

أصبح من المقررات العلمية أن الكون محكوم بنواميس ثابتة لا تتغير ، وأن كل الكائنات مدينة لما بوجودها ، وبما فيها من قوى ووسائل تمكنها من البقاء عمرها المحدود .

هذه قضية يخيل للذين لم يروودوا جميع مجالات العلم ، ولم يتوسعوا فى الإلمام بمنازعات أهله ، أنها من البديهيات التى لا يصح لماعل أن ينازع فيها ، تفاديا من أن يتهم بالجهل وقصر النظر ، وقصارى ما كان يلجأ إليه المدافع عن العقيدة أن يدل على أن وجود هذه النواميس لا ينال وجود الإرادة الآلية ، بل هى مظهرها فى العالم المادى ؛ وعدم تخلفها لا يدل على أنها واجبة الوجود ، لأن الخالق حكيم ولا ينقض دستوراً وضعه للكون ، لتأدى الكائنات بالجرى عليه إلى كمالها ، على نظام لا تضل فيه العقول .

هذا كلام تتلج عليه بعض الصلور ، ولا يقيم له بعضها الآخر وزناً . ولكن الذين يكونون قد جاسوا خلال المسائل العلمية الكبرى ، يعلمون أنه ما من مُسلم من المسلمات العلمية إلا وقع بين العلماء فيه نزاع يمد من سلطانه على العقول ، ويسلب عنه حق الحلول محل غيره من الفروض .

قال العلامة الكبير أميل بوترو *Emile Boutroux* العضو بالجمعية العلمى الفرنسى فى كتابه (تقلب النواميس الطبيعية) :

« من الخطأ أن يقال إن النواميس هي التي تدبر الظواهر الطبيعية ، لأنها لم تكن موجودة قبل الكائنات ، ولكن الكائنات هي التي اقتضتها ، وهي لا تبين إلا العلاقات التي تحدث من تأثير طبائع تلك الأشياء بعضها في بعض ، هي سابقة في الوجود على النواميس ...

« العالم يرينا في كل مكان بجانب النوم والاستقرار ، وهو مما يوجب القول باستقرار النواميس ، حالات أخرى من التغير والارتقاء والانحطاط ، وهي تقتضى القول بتقلبها ، وليس هذا في النواميس الجزئية فحسب ، ولكن في النواميس الكلية أيضا ...

« أكان هذا النظام العالى (يريد نظام العالم) مما يمكن أن يوجد ، إذا كان الثبات المطلق هو الناموس السائد في الكون ، وكان الأصل الذى مؤداه أنه لا يتلاشى شيء ولا يتجدد شيء ، ساريا بلقة على الكائنات ؟ أكانت توجد في العالم قيم متفاوتة ، أى صفات ومزايا بعضها أسمنى من بعض ؟ أكان يوجد ترق وتكمل بين ثمرات قوة واحدة ثابتة لا تتغير ؟

« إن وجود الإنسان ، وهو كائن شاعر بذاته ، لا يمكن تفسيره بمحض فعل النواميس الطبيعية والفيزيولوجية ، فإن وجوده وأعماله تقتضى من الطبيعة إحداث ترقيات لا تستطيع إحداثها » .

وقال العلامة الكبير الأستاذ السير وليم كروكس الانجليزى في خطبة له بالجمع العلمى الانجليزى ، وما نقله عنه هنا مقتبس من مجموعة خطبه صفحة (٣٦) :

« إن ما نسميه ناموسا طبيعيا هو في حقيقته وجه من وجوه الاتجاه الذى يعمل على موجه شكل من أشكال القوة ...

« فأى ضرب من ضروب الإرادة والفكر موجود خلف الحركات الذرية للصادة ليجبرها على اتباع طريق مرسوم لها من قبل ؟ ...

« وأى ازدواج من الإرادة والفكر يقود الحركة الآلية الصرفة للذرات المادية ، خارجا عن النواميس الطبيعية ، بحيث يحملها على تكوين هذا العالم الذى نعيش فيه ؟

وقال العلامة المذكور في خطبة أخرى (صفحة ٨ من مجموعة خطبه) :

« متى امتحنا من قرب بعض النتائج العادية للظواهر الطبيعية ، نبداً بإدراك إلى أى حد تنحصر هذه النتائج ، أو كما نسميها النواميس ، في دائرة نواميس أخرى ليس لنا عليها أقل علم » .

هذا كلام صريح من رجل يعتبر من أعلم الناس بالنواميس ، لأنه كيميائى رياضى معا ، بأن الثاموس في حقيقته لا يعدو كونه وجها من اتجاه قوة تعمل في التكوين ، لا أنه عامل مستقل ، وأن خلفه إرادة وفكراً هما العاملان الحقيقيان في الواقع .

وقال الفيلسوف الكبير (ادوار لوروا) E. Le Roy ونقله عن العلامة الرياضى هنرى بوانكاريه H. Poincaré عضو الجمع العلمى الفرنسى ، مؤيداً له ، في كتابه قيمة العلم La valeur de la science . .

« العلم لم يتألف إلا من تواضع العلماء على أصوله ، وهو لكونه على هذه الحالة يظهر لنا على ما هو عليه من الاستقرار . فالحوادث الطبيعية بل النواميس ليست إلا من مخترعات العلماء أنفسهم (تأمل) . فالعلم لا يستطيع ، وهذه حالته ، أن يكشف لنا عن وجه الحقيقة المطلقة ، وكل ما يرمى منه أن يخدمنا كقاعدة للعمل » .

هذا نموذج من آراء أقطاب العلم في أصوله العامة ، وقد اخترت أصلاً من أوليات أصوله مما يعتبر المتحذلقون التشكك فيه جهلاً يوجب السخرية ، فما ظنك بغيره من الأصول ؟

ولكن لا يجوز أن يحملنا هذا على الاستخفاف بالعلم لنقيم على أنقاضه دولة الأروام والظنون ، فإن العلم كما هو قاس على أصوله باعتبار أنها في حاجة إلى التكميل ، قاس كذلك على مقررات لا مستند عليها إلا أنها من مزيات الأقدمين ، وهو إن كان ينقد بعض أصوله نقداً لا هوادة فيه ، فذلك لأنها لم توف بشرطه من ضرورة قيامها على التجربة ، وهو مرمى بعيد يجب أن يحسب حسابه المستخفون بالعلم من المتكلمين .

ونحن إن كنا نبغى من وراء أمثال هذه التحليلات العلمية نصرة الدين ، وجب علينا أن نسلك إلى مرادنا على أسلوب العلم نفسه ، وبالأستناد إلى يقينياته المقررة ، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بعد أن نجرد الدين من كل ما ليس منه من الآراء البشرية ، وهذا ما ستوضحاه في مقالاتنا المقبلة إن شاء الله ^(٥) .

* * *

(٥) مجلة الأزهر : المجلد الثالث عشر ، الجزء السادس ، (صفحة ٢٤٦) ، سنة ١٣٦١ هـ .

أكبر أسباب الخلاف

بين أصحاب الأديان

بماذا تدرع الإسلام لحسم مادة هذا الخلاف ؟

أكبر أسباب الخلاف بين الأمم تعصبها لأنبيائها ، وذهابها في تقدسهم وتنزيههم مذهبها لا يتفق مع العقل ، ولا يستقيم على دليل .

كانت الأمم في اليهود السابقة لا تدن للمقررات العلمية ، ولا تخضع للأحكام العقلية ، هائمة بين الحس والخيال ، في واد لا يحده حد طبيعي ، ولا يسوده نظام من أى نوع كان .

كان الحس يزجج الأمم بأنواع من الفواعل الوجودية : من حر وبرد ، وجوع وظمأ ، ومرض وموت . فكانت تنفعل طبيعتها لهذه الفواعل أيما انفعال ، فتطلب المخلص بالجد والكدح ، فإن أخفقت في ارتياد المخلص من عالم يعلو متناول حسها ، نظرت إلى السماء مناجية الروح الأعلى قيوم السموات والأرض ، وهي نزعة ليس أكمل ولا أحق منها لو وقفت عند هذا الحد . ولكن الخيال يطمس جلالها وجمالها بما يحمل إليها من صنوف الأوهام والتصويرات الباطلة ، ويحمل الأمم على تجسيد هذا الشعور العالى ، فتدين الأمم لأنصاب وأصنام تتخيل فيها الوساطة أو الحلول ، أو غير ذلك من الأحلام . فإن رق شعورها وترفعت عن التجسيد الصورى ، جسدت الخالق ذهنيا ففرضته ملكا سماويا جالسا على كرسى الجلال وبين يديه الملائكة يأتمرون بأمره على طراز الملوك الأرضيين .

فكل رسول أرسل إلى تلك الأمم ، وسلم من بطشها ، رفعته إلى أرفع من مستوى البشرية ، وأكثرها دعاء ابنها لله ، وكان أكبر أسباب هذا الغلو ، اعتماد أولئك الرسل في تأييد دعواهم على المعجزات . فكان عيسى عليه السلام يحيى الموتى وما دون ذلك من شفاء الأكمه والأبرص والأعمى ، وموسى أوقى العصا وغرها ، وأوقى

من قبلها أنواعا أخرى من المعجزات . وكان لا سبيل إلى إخضاع الأمم للقانون والشرعية إلا بهذه الوسيلة ، فإن سلطان العقل لم يكن له عليهم من سبيل .

فكانت هذه الخوارق من أكبر أسباب رفع الأنبياء إلى درجة النبوة لله تعالى ، والغلو في تعظيمهم ولا سيما بعد موتهم إلى حد نسوا معه الخالق ذاته ، فجعلت العبادة لهم دون سواهم .

فلما جاء دور الإسلام كانت الأمم قد دخلت من حياتها الأدبية في دور التعقل والتفهم ، وعرفت لأحكام العقل ونواميس الكون قيمتها ، فلم تعد للمعجزات من أثر على خيالها ، حتى أن العرب لما أرادوا أن يطلوا دعوة النبي ﷺ ، اقترحوا عليه أن يأتيهم بالمعجزات ، ويؤخذ من سياق طلبهم ، أنهم كانوا لا يأبهون بها ، بل يشكون فيها وينسبون حدوثها للشعوذة . فقالوا كما حكى الله عنهم في قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۖ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ۖ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا مِثْقَالًا ۖ أَوْ تَأْتِيَ بِنَا آلِهَةً قَدِيمًا ۖ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرِفٍ ۖ أَوْ يَكُونَ لَكَ آيَةٌ مِّنَ السَّمَاءِ ۖ وَلَنْ نُؤْمِنَ بِرُفْقِكَ حَتَّى تُنْزِلَ عَلَيْنَا مِثْقَالًا ۖ تَفْرُوهَ ۚ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ۖ ﴾ (١) .

يرى القارىء من سياق هذه التحديات مبلغ استخفافهم بالآيات . وقد نص الله تعالى على أنهم كانوا من الشك بحيث إنهم لو كانوا رفعوا إلى السماء لقالوا إن ذلك من تغييلات السحر لا من الله عز وجل ، فقال تعالى : ﴿ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَهْرَجُونَ ۚ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا ۚ بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ۖ ﴾ (٢) سكرت أبصارنا : أى سدت عن الإبصار بالسحر .

إلى هذا الحد كان قد وصل الشك على عهد النبي ﷺ في صحة المعجزات ، وهو كما يدل على التغفل في الإنكار والجحود ، يدل على مبلغ خلاص العقل من الأوهام والخزعبلات . فإن الجاهلي الذي يتشدد في تصديق المحسوسات المخارقة للعادة ،

(١) سورة الاسراء : ٩٠-٩٣ .

(٢) سورة الحجر : ١٤-١٥ .

ويتحل لها أسبابا خفية ، أحر به أن لا يقبل ما دونها من التخيلات السحرية ،
والزخارف الشعوذية .

فاقتضت حكمة الخالق الحكيم أن يرسل إلى الناس في هذا الدور الأخير رسولا
يأخذ الناس بأحكام العقل ، ويردهم إلى مقررات العلم والحس ، فكان نجاح النبي
ﷺ في مهمته ذلك النجاح الذي لم يصادفه رسول قبله أدل دليل على مبلغ ما يفعله
البرهان الصحيح والعلم المؤسس على الحق الصريح في نفوس الأمم .

من هنا انتقل الناس من دور التسليم بمجرد رؤية الخوارق ، إلى مستوى النظر
في الحوادث ، والاستدلال بالأعلام الوجودية ، وهي خطوة واسعة في سبيل رقى
البشرية ، تحبر الغاية بالتصوى في حياتها الدينية .

فكان سلاح نبي الإسلام في بث دعوته العقل ، ووسيلته النظر في الكون ،
والاستدلال بأعلامه وبيئاته ، وهذا مظهر لم يكن عهده الناس من مظاهر النبوة .
فيعد أن كان الإنسان يقول للقيام بدعوة : ما هي معجزتك ؟ صار يقول له :
ما دليلك العقل ؟ فإن أدلى بالدليل كفاه ذلك عن كل خارق للعادة ^(١) .

سقطت في هذا الدور دولة الخوارق ، وقامت دولة الأحكام العقلية والقياسات
النظرية ، فقام المتدينون بالإسلام على غير السمت الذي كان يقوم عليه من قبلهم
من الأمم المتدنية . قاموا على سمت العلم والنظر في الكون والاستدلال بالحوادث ،
فلا غرو أن أصبح المسلمون بعد عدد محصور من السنين أرق الأمم علما وعملا ،
وأبعدهم بالوجود وحوادثه خيرا .

فكانوا يدرسون الطبيعيات والرياضيات ، وينقبون في الأرض عن خفايا المعادن
ذات القيمة العظيمة في الصنائع والفنون باسم الدين والقرآن وخلافة الله في أرضه ،
بينما كان من تقدمهم يقتل بعضهم بعضا تأكيدا للرجال ، واختلافا في الأباطيل التي
أحاطوا بها عقائدهم ، فلا عجب إن دوخ المسلمون من تلك الأمم في أقل من قرن .

(١) ليس مؤدى هذا الكلام أن النبي ﷺ لم تصدر منه معجزات كسائر أنبيائه ، ولكن مؤداه
أنه لم يجعل للمعجزات أساسا للدعوة . أما معجزاته ﷺ فكثيرة شهد بها عدد من الناس لا يدع للشك فيها جمالا .

ما لم تستطع أكبر الأمم شأنًا أن تلوحه في قرون عديدة . ولا غرابة إن بلغ المسلمون من المدينة الفاضلة ما لم تبلغه سواهم من الأمم البائدة .

إن من المدهشات بل من المعجزات التي تشهد لهذا الدين بأنه وحى إلهي صادق ، أنه حشر إلى حظيرته في قرن من الزمان نحو مائة مليون من الأتباع بمحض وجوده لا بسيف ولا إغراء .

لأن المسلمين كانوا إذا أرادوا إخضاع أمة جريا على ناموس التغالب ، خيروها بين ثلاث : الإسلام أو الجزية أو الحرب ، وكانت الجزية التي يضربونها على الأمم لا تبلغ بعض ما كان يجيبه ولا تتم منهم بضرب وجوههم ، فكان يسهل على كل أمة تغلب لهم أن تدفع الجزية ، فما الذي اضطر هذه الملايين إلى الدخول في الإسلام غير سماحة هذا الدين وانطiquه على أحكام العقل ، وظهور أهله بمظهر الكمال والفضل ؟ أما الدعوة فقد كان المسلمون أهلوا طمعا من أكثر الولاة في زيادة أموال الدولة بما يجيء من الجزية ، فإن الرجل كان بمجرد دخوله في الإسلام يعفى من الجزية ، فيكون في ذلك عجز لإيراد الحكومة .

لهذا السبب كان بعض الولاة يكرهون أن تدخل الأمم المفتوحة في الإسلام تفاديا من نقص الإيرادات .

ولكن الشعوب كانت ترى الفرق واضحا بين تعاليم دينها وتعاليم الإسلام ، فكانت تتراعى إلى أحضانه طائعة مختارة ، حتى بلغ عدد من دخل منهم في أقل من قرن في الإسلام نحو مائة مليون كما قلنا ، وهذا عدد لم يسمع بمثله في تاريخ دين من الأديان .

ولا يزال الإسلام سائرا في طريقه من الانتشار العظيم ، ولو كان المسلمون اليوم على ما كان عليه آباؤهم من الفضائل التي يندبهم إليها دينهم لانتشر دينهم بلا دعوة انتشارا لا يدع لغير الإسلام من الأديان مجالا لمنازعته .

وقد بذل الإسلام مجهودا عظيما ليزرع في الأمم عقيدة تأليه النبيين حتى لا تقف هذه العقيدة حجر عثرة أمام ترقصهم ، فقال تعالى :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ ﴾ (١) .

وزاد على هذا بياناً فذكر شيئاً من تفصيل حالات أولئك المرسلين حتى يزيل كل احتمال لارتفاعهم عن مستوى الإنسانية ، فقال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴾ (٢) .

كأنه قال إن من يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق لا يصح أن يكونوا آلهة أو أجزاء من آلهة ، فهم أفراد من خيار هذا النوع لا فرق بينهم وبين سائر أفرادها إلا أنهم اختبروا لأن يكونوا رسلاً لله إلى عباده .

كان لهذه الآيات تأثير كبير في كسر غلواء المتدينين ، وصد تيار التأليه عن النبيين ، ولم يزل هذا التأثير يرقى ويتشعشع حتى صرنا في قرن لا يجسر واحد فيه أن يعلن هذه العقيدة إلا في بلاد لم تأخذ حظها من العلم والنظر .

وأخذ نوابغ القرون الأخيرة يثبون في الناس مبدأ تنزه الخالق عن الولد والشريك ، وأن المرسلين ليسوا إلا رجالاً اقتبسوا النور عن الخالق وعكسوه على الناس ، فقال حكيم الشعراء (فيكتور هوجو) كما نقلته المجلة الروحية عنه :

« إن الشعور الفطري المودع في صميم الإنسان بوجود الله تعالى ألقى إليه من تلك الشمس مباشرة (يعنى بالشمس الله عز وجل) ، أما الديانة اليهودية والصابئية والبوذية والمعددة والماتوية والمحمدية والمسيحية فهى من نور القمر ، لأن موسى وبوذا وزرادشت وأورفيه وكونفسيوس ومائى ومحمد وعيسى هم أنواع من الكواكب دائرة حول تلك الشمس يستشرفون نورها ويعكسونه على من دونهم من العالمين ، فالديانات التى هى أعمار الشمس الإلهية مهمتها إفاضة النور على الإنسان في غياهب حياته وظلمات بقائه » انتهى كلامه .

(١) سورة النحل : ٤٣ .

(٢) سورة الفرقان : ٢٠ .

هذا كلام فيه جهات من الضعف إلى جانب جهات من القوة بارزة فيه ،
والكنه مما يستشهد به على أمة حال للدلالة على تحول العقلية البشرية عن تأليه
الأنبياء ، وعلى اتجاه نظرها إلى الديانة الإسلامية بعد أن كان التعصب يحول بينها
وبينه .

فالحوايل التي كانت تفرق بين الأمم ، وأشدّها الغلو في تقديس أنبيائهم ورفعهم
إلى درجات الألوهية ، كادت تكون في عداد الآثار التاريخية . فإذا وصل الإنسان
إلى الخلاص منها توحدت الأديان على أسلوب القرآن ، وكان الفوز لأصوله على
مر الأزمان ^(٥) .

• • •

الشبهات العلمية على الأديان

تحليلها ودحضها على أسلوب العلم نفسه

يهم المدافعين عن الإسلام في هذا العصر أن يعرفوا جميع الشبهات العلمية التي يدلى بها فلاسفة العهد الحاضر على الأديان ، للتدليل على أنها لا تتجه إلى الإسلام . لذلك أرجو أن يعلنوا القراء إن بسطنا لهم هذه الشبهات بسطاً بكل ما تحمله من نتائج قريبة وبعيدة ، مع التعقيب عليها بما يثبت أن الإسلام بمنجاة منها .

للفيلسوف الكبير (جيو) Guyot الفرنسي كتاب أسماء (اللادينية المستقبلية) أودعها أمهات الشبهات على الأديان ، وقد طبع مرات كثيرة فنقتطف منه تلك الشبهات فهو أوسع مصدر لها ، قال :

« مما قرره النقد المصري للأديان أمر جدير بالنظر ، وهو أنه قد دلت مباحث المسيو روسكوف والمسيو ريفيل والمسيو جيرادوريل بأنه يستحيل القول بوجود أم في عصرنا هذا على سطح الأرض مجردة عن ديانة أو عقائد خرافية حتى في الأمم المتوحشة ، وقد صار الإنسان كائنات متدينا بسبب أنه أعقل من غيره من الحيوانات . »
« وغير هذا فإن الآثار الباقية من عهد الإنسان قبل التاريخ ، تدل بواسطة ما وجد من الطلائع والمقابر وقطع من الجماجم مثقوبة بقصد التعليق ، على وجود الدين إذ ذاك .

« وإذا فتدبن الإنسان يمكن اعتباره وجوده بطريقة لا تقبل الجدل من عصر الحجر المصقول .

« وإذا انتقلنا من الأمور المحسوسة إلى الظنون ، فيمكننا أن نقول بأن الإنسان قبل مائتين وخمسين ألف سنة كانت له عقائد مبهمة سطحية ، ولو لم يكن إلى ذلك العهد قد شعر بوجوب احترام للموتى بحمله لأن يحفر لهم قبورا ، ولا اتخذ لنفسه صنما يقترب إليه بالعبادة .

« هنا نقطة ثابتة يمكن قبولها ، ولها نتائج هامة فيما نحن بصددده : ذلك أن الديانة لما لم يكن أصلها من عالم علوى (هذا رأيه) فقد ترفت تدريجيا على مقتضى نواميس منتظمة عامة ، وتولدت من أفكار ساذجة مهمة تناسب تلك العقول الساذجة الأولية ، ثم تدرجت مترفقة حتى وصلت إلى مستوى المدركات الكثيرة التركيب ، العظيمة القيمة التاريخية ، كما هي عليه الآن . من هنا ليس للأديان أن تتوهم أنها لم تترق من أصل بسيط ساذج ، بل هي ترفت على غير علم منها مقدودة بحركة الترق العام إلى الحالة التي هي عليها الآن .

« بقى علينا أن نحدد تلك الأفكار الأولية التي كانت أساسا للأديان . هنا يتبدى الخلاف بين رؤساء العلم الدينى (يريد بهم العلماء الباحثين فى الأديان لا العلماء الدينين) ، فبعضهم يعللون الأديان بواسطة وجدان عال نبع من صميم القلب ممثلا الحقيقة العلوية باتحاء إلهى ، وبعضهم يعللها بقوله إنه خطأ من الإنسان فى التجربة ، وخطأ من عقله فى الاستدلال . فالأولون يرون أن الدين انبثاق من العقل الإنسانى ليسمو عن حضيض الطبيعة التى نحن متورطون فيها إلى مكانات الرفع المملوكة . والآخرين يرون أنه نشأ من تعليقات الإنسان للحوادث الطبيعية العادية تعليلا باطلا ، سواء فى ذلك الحوادث التى تقع تحت حسنا أو تجيش فى ضمائرنا . فهو فى نظر أحد الحزبين أرقى من العلم ؛ وفى نظر الحزب الآخر هو العلم فى طفولته .

« جميع الفلاسفة العقلين مثل أتباع ستروس ورنان وماتيو أرنولد يجدون فى الأديان جرثومة ملههم الراق ، وينحون رعوسهم إجلالاً لها على حال توهم أنها استهزائية لولا أن لسان حالهم يشعر بأنهم مخلصون فيما يفعلون . فهم يرون فى الأديان أشرف وأبقى ما أنتجته العقول البشرية . أما الفلاسفات الحسية فلا ترى فى أصول الأديان إلا ما رآه أجوست كومت وهو أنها وثنية خشنة .

« من هنا يرى القارىء أن مسألة البحث عن أصل الأديان على مقتضى الأسلوب الجديد الذى تتطلبه روح العصر الراهن هى من المسائل العويصة الحل . وقد كان الناس يتساقطون من زمان بعيد : هل الدين وحى إلهى أم وضع طبيعى ؟

فانتهت بالناس الحال اليوم لأن يتساءلوا : هل الدين مطابق للطبيعة الحقة ، أم هو نتيجة ضلال من العقل أو ضلال من النظر ، كان حدوثه أمرا مقضيا ثم هذبه العلم وأوضحه على تمداد الأزمان ؟ ويتساءلون أيضا : هل الإله للذكور في كتب الأديان هو نفسه ذلك المعبود الوهمي الذي كان يعبد الوثنيون فكبره المتدينون ونزهوه على نسبة ارتقاء عقولهم ؟ انتهى كلام الفيلسوف جيو .

ونحن نتصددى لتحليل هذا الكلام والرد عليه ، لأنه في نظرنا يشتمل على قضايا تحكيمية لا تدعو الضرورة إليها ، بل يوجد في العلم نفسه ما يناقضها .

فقول الفيلسوف جيو : الأديان ليست من أصل علوى بدليل أنها نشأت ساذجة مبهمة ، ثم ترقى وتركب على مقتضى نوااميس منتظمة عامة ، فلا يصح أن يكون دليلا على أن الدين أصله أرضى . فإن العقل الإنساني نفسه نشأ ساذجا مبهما ، ثم ترقى وتركب على مقتضى نوااميس منتظمة عامة ، والعقل ليس بأرضى الأصل لأنها مجردة منه ، والمجرد من الشيء لا يعطيه ، فأصل العقل علوى كما هو بدهى ، وكونه نشأ ساذجا مبهما لا يقدح في ذلك . فالحكم على الدين بأنه أرضى لا علوى لأنه نشأ ساذجا مبهما ثم ترقى - تحكم لا يسوغه عقل ، ولا تقبله فلسفة إلا الفلسفة المادية ، وقد تحطمت أصولها أمام الفتوحات الرومانية التي توالى في التسعين السنة الأخيرة .

وكيف لا يحتر الدين علويا وهو يترزع إلى التقرب من موجد الخليقة بالإخبات إليه ، والتقرب منه بحرمان النفس من مشتاتها ، وبتيقيد رغباتها ونزعاتها ؟

أليس للأصل حق في توجيه النزعة التي يولدها في النفس ، فلو كان ذلك الأصل أرضيا فهل يدفع بالنفس إلى ما فوق الأرض ؟ ولماذا ؟ فإذا لم يوجد سبب وجيه لإحداث هذا التوجيه المعاكس فلا يمكن أن يعقل ، فلنتظر ماذا يقول الفلاسفة الماديون بعد ذلك لعلنا نصادف ذلك السبب في أقوالهم فنحكمه إلى العلم .

يقول جيو : إن بعض الباحثين في أصل الدين يرون أنه نشأ من تعليقات الإنسان للمحادثات الطبيعية تعليقات باطلا ، وعلى ذلك فيكون الدين هو العلم في طفولته .

ومعنى هذا أن الإنسان رأى أن الأنهار قد تطفئ فتفرق أهله وحرثه ، أو تصيب ماشيته وأمتعته ، ورأى الصواعق تنقض تحرق كوخه وتحتاج بعض ذويه ، ورأى الرياح تركب رأسها فتهدم بيته ، وتقتلع أشجاره ، أو تسقط ثمراتها ، ورأى السيول تصيبه فلا تبقى في طريقها من أشيائه ولا تذر إلخ ، فنظر في علل هذه الحوادث كلها فلم يجد لها تعليلاً غير هذا : وهى أنها من عمل روح أو أرواح شريرة تغضب عليه لإهماله شأنها ، فتستقم منه بإثارة هذه الجوائح عليه ، فحمله ذلك على وجوب الاعتراف بسلطانها وعبادتها ، وتقريب القرابين لها ، وإهداء أكل ثمراته إليها ، وتمادى في ذلك وهذبه ونفحه على نسبة ترق عقله حتى وصل إلى توحيدها ، وإلى تنظيم العبادات لها وتبريدها ، واعتبر ذلك وحياً إلهياً ، ناسياً أصلها الساذج ، والأطوار التى دخلت فيها تدريجياً حتى وصلت إلى ما وصلت إليه .

نقول : وهذا أيضاً لا يسمح به العلم ، ولا يسمح به النظر الصحيح ، لأن شيوع الدين في كل مكان ، وقدمه في النوع البشرى ، بحيث لم يصادف الباحثون في أقدم عهود البشرية أمة أو قبيلة بغير دين - يشعر بأنه غريزى في النفس البشرية ، فإن كل ما عُلِمَ عنه يدل على أنه كذلك ، فمن شأن الغريزة الطبيعية أن تعم جميع أفراد النوع ، وأن تكون فيه اضطرارية لا اختيارية ، وأن تكون ذات طبيعة واحدة ، وذات وجهة واحدة . وهذا كله ينطبق على الدين في النوع البشرى .

فلماذا لم يكن الدين غريزياً لو وجدت أمم وقبائل غير متدينة ، كما هو شأن كل أمر غير غريزى . ومن الغريب أن الأمم عاشت منعزلة بعضها عن بعض آمداً طويلاً لا تحلم واحدة منها بوجود الأخرى ، فلما تم اتصالها بعد استكشافها وجدت أنها متدينة على الأسلوب نفسه الذى عليه كل أمة في الأرض ، أفلا يدل هذا دلالة محسوسة على أن التدين غريزة قاهرة في النفس البشرية ، وليست صفة مكتسبة من قبل ؟

يقول الفلاسفة الماديون : إن الدين نشأ من خطأ في التعليل ، وهل الإنسان في سذاجته كان يفرع إلى تعليل الحوادث التى تصيبه ، كما يفرع إليها الذى وصل عقله إلى درجة ما من درجات الارتقاء ؟ هب أنه كان يلجأ إلى التعليل ، فهل يصل أفراد النوع كلهم إلى علة واحدة ، وعلى نوع معين منها ، بحيث لا يوجد خلاف بين جميع أفرادها إلا في التسمية فقط ؟

هذا بعيد عن التصور ، ولا يمكن قبوله لا علميا ولا فلسفيا ، وإلى أعجب
للذين يقبلونه وهم يرون وهمية إلى هذا الحد ! لكنهم مضطرون لقبوله على علانه ،
لأنهم إذا لم يفعلوا اضطروا للقول بوجود غريزة دينية في النفس البشرية . وهذا
يضطربهم للبحث عن مصدرها ، فإذا التهبوا هذه الوجهة استد عليهم باب الوراثة
الحيوانية ، لأن الحيوانات مجردة من الدين ، بل قال كبير الفيزيولوجيين الأستاذ
كاترفاج الفرنسي : إن الفارق المميز بين الإنسان والحيوان هو الدين ، أما سائر
الصفات النفسية من حب وبغض وأمن وخوف إلخ ، فهي شائعة بين الإنسان
والحيوان على أقدار متفاوتة .

وإذا لم تكن تلك الغريزة وراثية فكيف نشأت في النوع البشرى طفرة ،
ومثال هذه الطفرة محال عندهم ، لأنهم لو قالوا بإمكانها اضطروا لنسبة الدين إلى
عامل فوق الطبيعة يكفى لترسيخه في نفس الإنسان وتعميمه بين جميع أفراد ؟
ولما كان من المتعذر قبول رأى الماديين في أن الدين أصله تعليقات باطلة
للحوادث الطبيعية بعد ما حللناه التحليل الذي رأيت ، فلم يبق إلا القول بأنه غريزة
في النفس البشرية غريزة فيها بارتها . وهذا ما يصعب عليهم أن يقبلوه هم ، لأنهم
لا يعقلون وجود بارئ للكون ، وما ذنبنا نحن معشر الذين نعتقد بوجود بارئ للكون
أن نكلف تعليقاتهم للدين بتصديق ما لا يعقل ؟

من شبه هؤلاء الماديين أن الدين نشأ ساذجا ثم ترقى بترقى العقول والعلوم ،
وهذا القول منهم غريب لأن الدين ينحصر في كلمتين : الخضوع لموجد الكون ،
والتقرب إليه بالصالحات . والقرآن الذي هو آخر الكتب السماوية نزولا يصرح
بهذه الحقيقة ، قال الله تعالى : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ
مُحْسِنٌ ﴾ ^(١) ، وقال تعالى : ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ
عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِلدِّينِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ^(٢)

(١) سورة النساء : ١٢٥ .

(٢) سورة الروم : ٣٠ .

أى أن الدين الحق هو ما فطر الله النفس الإنسانية عليه من الاعتقاد بقدرة لا حد لها صورت هذا العالم وأبدعته ، ومن العمل بما هي مفطورة عليه من القوانين الباعثة على التكامل .

من هنا يرى أن الدين يعلن القرآن أنه أصل الأديان كلها هو من البساطة بحيث يعبر عنه بكلمتين : (الإيمان والإحسان) ، وكل ما ورد بعد ذلك في القرآن فهو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وتفصيل للأحكام وتعليم للإنسان وجوه العبادة الموصلة إلى الكمال النفساني .

فإذا كان الدين من البساطة عند هذا الحد ، كما يصرح به آخر الأديان نزولاً ، فمن أين نشأت شبهة الفلاسفة الماديين ؟ إنها نشأت بلا شك من ذهاب قادة الأديان المختلفة مذهب التوسع في فهم هذين الأصلين ، فتكونت شروح وتأويلات نقلها الخلف عن السلف ، وزادوا عليها وقدموها للشعوب باعتبار أنها من الدين ، فأصبحت الأديان بذلك تجمع أفكار بشرية ، صبغت بصبغة إلهية ، ثم تحجرت بمرور الزمن عليها ، فضاعت في أطوائها بساطة الدين القهطرية ، وجاءت الفلسفة العصرية تناقضها الحساب وتنازعها السلطان على الأرواح .

ولكن الإسلام لبقاء كتابه بمنجاة من التحريف ، بقيت آياته الموحاة ظاهرة للعيان ، ومتميزة عن الشروح التي علقت عليها ، فإذا وقع نقد من العلم على شيء من أشياء المسلمين ، فلا يقع على الأصول الموحاة ، لأنها أصول علمية عامة اتفق البشر على صحتها وإطلاقها ، ولكنه يقع على الشروح البشرية التي علقت عليها ، وهو مما يمكن الرجوع عنه إلى الصواب . وبما أثر عن شراح المسلمين أنهم كانوا لا يأتون بفهم لهم إلا عقوبه بقولهم : (والله أعلم) ، ولم يجرموا على أحد نقده وتجرميه . ولو لم يصب المسلمين خور في بضعة القرون الأخيرة ، ولم يجعلوا على ما وجدوه لا يفكرون فيه ولا ينقحونه ، لكان كل ما شرحت به آيات القرآن موافقة اليوم لأقصى ما وصلت إليه العلوم الكونية من الثمرات العلمية .

على أنه مهما تكن الحال فإن جوهر الإسلام لا يلزمه ما عسى أن يكون قد أخطأ بعضهم في فهمه ، أو قصر فيه عن مداه تأثراً بأحوال عصره ، فشبهه العلم التي أوردها الفيلسوف (جيو) لا تتناول الإسلام فيما تناولته من سائر الأديان .

يقول (جيو) : إن الفلسفات الحسية لا ترى في الأديان إلا ما رآه أجوست كومت وهو أنها وثنية خشنة . فذهب أن أقدم ما يعرف عن الأديان هي الوثنية الخشنة ، فهل هذا ينفي أن العاطفة التي دعت إليها أرقى وأشرف عاطفة بشرية ؟ ألم يبدأ كل علم عال وسواسيا خشنا فما زال يترقى ويتهدب حتى وصل إلى درجة عالية من النضج والصلق ؟ فهل الميول التي دعت إلى هذه العلوم يقدر في سموها أن لا يصل الإنسان إلى مرامها طرفة ، وهو محتوش بكثير من القواطع المادية ، والعوائير الطبيعية ؟ أليس يدل على سموها وعراقتها في الكرامة أنها دفعت الإنسان رغما عن هذه القواطع والعوائير إلى غايات بعيدة من فهم بعض الوجود ، وفهم شيء من قواه ونواميسه العاملة فيه ؟ فكل ذلك الدين لا يقدر في شرفه وكرامته أن لا يكون الإنسان قد فهمه على أحسن وجه . وهو في أنحس أدوار جهالته ، وأحلك عهود عمايته . ومن يوفقه الله للاطلاع على فتوحات العلم في الشؤون النفسية في القرن الأخير تتبين له حقائق ينجل من أنه كان يسعى في إبطائها بدون دليل ^(١) .

• • •

(١) مجلة الأزهر : المجلد التاسع ، الجزء الثامن ، شبان ١٣٥٧ هـ (صفحة ٥٠٥) .

الإيمان بما فوق الطبيعة أساس لبقاء النوع الإنسانى وترقيه

اشتدت الفلسفة المادية فى القرن الماضى فى نشر أصولها ، محمّدة على ما كشفته العلوم الطبيعية من مسائر القوى الكونية ، ذهابا من قادتها إلى أن تجرد العقول من كل علاقة بما فوق الطبيعة يفضى إلى نضج القوى العقلية الإنسانية ، ويكون أثر ذلك على الأخلاق والمعاملات والعلاقات الاجتماعية رقيقا لا تشوبه شائبة ، وكألا علميا وعمليا يؤدي الإنسانية إلى عهدها الذهبى المنتظر ، دون أن ترتطم بمعطلات اعتقادية تحول بينها وبين الحقائق الكونية .

وقد بذل أشياخ هذه الفلسفة جهد الجبارة فى نشر مبادئهم ، فأكثروا من المحاضرات الفلسفية المؤيدة لمذهبهم ، وعمدوا إلى طبع المؤلفات التى تؤيد مزاعمهم طبعات رخيصة الثمن لتنتشر بين الطبقات الدنيا من الشعوب ، حتى تم لهم ما أرادوا من زعزعة عقائد العامة فى شئون ما فوق الطبيعة ، وأصبح الاستخفاف بالمقررات الدينية ، واعتبار قادتها ومعلميها من العاملين على صد النفوس عن الاشتراك فى بناء العالم الجديد الخالص من شوائب الرجعية ؛ فكانت ثمرات هذه الجهود التى بُذلت ، انتشار روح الفرد فى الطبقات العاملة ، واستهتار أصحاب الأموال فى جمع الثروات وإنفاقها فى اللهو والقصف ، والتفنن فى ضروب اللذات ؛ ونشأت من هذا الوضع مذاهب متطرفة بين العمال وما فى حكمهم ، تذرعت بكل صنوف الوسائل المدمرة للوصول إلى نظم اجتماعية لو تحققت لكانت وبالا وبيللا على المجتمعات المتحدنة ؛ بل تألفت أصول اجتماعية اعتبرت مثالا عُلّيا ، على حين أنها حالات استثنائية تولدها الضرورة ثم تزول بزوالها .

كل هذا لا يُظهر بوضوح تأثير المذهب المادى فى إنتاجه ، ولكن هذا التأثير يظهر فى تدهور الآداب العامة ، وفى ارتفاع الرُّبَط الاجتماعية إلى حد أن اعتبرت تلك الرُّبَط فى بعض الجماعات من بقايا العصور الهمجية التى يجب العمل على حلها .

أما تدهور الآداب في القرنين الأخيرين فلست في حاجة إلى بيان أطواره ؛ فقد أصبح كل ما كان يعتقد الناس إفراطاً أو تفريطاً ، أو تجاوزاً لحدود الأخلاق العالية ، يحتر من بقايا الوسولس العتيقة . ففي البيت أصبح الأولاد يشبون على عصيان آبائهم وأمهاتهم ، مستلهمين هذه الحالة عنهم ، فقد نشأ التدافع أول الأمر بينهم ، فالأولون ببقية من الغيرة أرادوا أن يخلدوا من حرية زوجاتهم تحقيقاً لمبدأ القوامه الفطرية عليهن ، فنشأت مشادات بين الفريقين ، انتهت بخذلان الرجال ، وكان خذلانهم بعاملين ؛ أحدهما تسممهم بالمادية المادية ، وثانيهما بسيادة الروح الإباحية في الخارج ، فأقروا بحطه خسف ، وانتهى أمرهم بالتسليم بدون قيد ولا شرط ؛ فكيف في بيئة مثل هذه أن تُحمل الناجية على اتباع طريقة أدبية ، وما فائدتها في بيئة هي مثال الانحلال والتدهور ؟

على هذا النحو عمت القوضى البيوتات ، وتعدتها إلى دور الدراسات ، حتى أصبحت مهمة التعليم عبأ ثقيلاً على القائمين بها .

أما من ناحية الربط الاجتماعية فقد أصابها من الارتخاء ما وصل إلى أشد درجات الخطورة . ومظاهر هذه الخطورة قيام الاعتصامات لأوهي الأسباب ؛ فيينا يكون دولا ب الأعمال على أكمل ما يكون من النظام إذا ببادرة اعتصاب في بعض فقام العمال ، لا يلبث أن يعم جميع الذين يعملون مثل عملهم في جميع أرجاء المملكة ، فيصبح الناس إما لا يعملون خبزاً يأكلونه ، أو نورا يستضيئون به ، أو وسائل نقل تقرب بين مساوئهم ، وتحمل تجارتهم ، أو وقوداً يدير آلاتهم ، ويدفع عادية الزمهرير عنهم . وكلما استرضيت طاقة خلفتها أخرى ، بغير مبالاة ، بما يستتبع هذه الإضرابات من وقف الأعمال ، وإرباك الأحوال ، وسقوط الوزارات ؛ وأكثر ذلك لا عن ضرورة ماسة ، ولكن تطلعا لولاية الحكم ، وترعبا للفرص لئيل بعض المآرب المادية ، وقد أصبح هذا الداء مستشرياً إلى حد أنها لا تكاد تفرغ الجرائد من حوادث اعتصاب ، حتى تشتغل بغیره ، وهلم جرا .

وأشد خطراً على الإنسانية من هذا كله موت عاطفة التراحم بين الجماعات المختلفة ، والذهاب إلى الخصومات إلى أبعد حدود القسوة والغشمية ؛ فالأم المتجاوزة المتوحدة في ديانتها وثقافتها ومدنيتها ، قد تتخالف في سياساتها ومطامعها ،

فبدلاً من أن تعملوا على تقريب وجهتي نظرهما ، وتجهدا في وجدان تسوية عادلة بين مصالحهما ، تعمل كل منهما على حرمان جارتها من حاجتها ، والاستئثار بكل الفوائد دونها ، فلا نجد الموتورة منهما إلا اللجوء إلى القوة في الحصول على رغبتها ، فتقع بينهما حرب ، والحرب وسيلة وحشية ، فهي تناحر لا يصح وقوعه بين الأمم التي تعقل اليوم نتائجها من الخراب والدمار . وقد نجر هذه الحرب الدول التي تمت إلى كل من المتخاصمين بسبب ، فتقلب إلى مجزرة عامة بين أم تملك كل منها من آلات التدمير ما لا يصح استخدامه لإهلاك بعضها بعضاً .

حدث كل هذا في كل أدوار الانتقالات الاجتماعية ، حيث لم تكن وسائل الإقناع مغنية ، وبقي إلى اليوم وفي العالم محكمة دولية للعدل ! وفي هذا دليل محسوس على أن الأمم بعد أن بلغت هذه الغايات البعيدة من فهم الحقوق الطبيعية ، وذاقت ثمرات السلام في النواحي العلمية والمدنية ، لا تزال تتغلب عليها النزعة الوحشية ، بل تفاقم شر هذه النزعة فيها إلى حد أنها تندفع إلى الخضوع لها ، وهي تعلم أن نتيجة ذلك إهلاك النوع الإنساني ، وتجرده من كل ما كسبه من ثمرات المدنية والاكتشافات العلمية .

كل هذا أثر الفلسفة المادية ، لأنه يتأشى ومبادئها من تنازع الحياة ، وبقاء الأصلح ، وقيام الأقوياء على أنقاض الضعفاء ، وما اقتضت به العقول من أمثال هذه الكلمات الفارغة التي لو بقيت ، لأدت النوع البشري إلى عهد من الوحشية لا يمتاز عما كان عليه النوع الإنساني في أول عهده بالوجود .

هنا يشعر القارئ بأن النوع الإنساني ينقصه لأجل أن يحيا حياة طيبة ، ويزداد علماً ورقياً إلى ما لا حد له يقف عنده ، إلى عامل أدى يحد من نزعة الوحشية ، ويصده عن الانقياد لطبيعته الحيوانية . عامل يلامم ما متع به من روح علوى ينزع به إلى السمو الخلقى ، والرق الأدبي ، والترف عن التوحش الحيواني . هذا العامل الأدبي هو ما حمله الدين إليه من الاعتقاد بمالم ما فوق الطبيعة . والذي يسهل على الدين مهمته العظيمة ، ويسوغ له الإدمان على الدعوة إليه ، أن الإنسان قد أدرك وجود هذا العالم العلوى من يوم ظهوره على الأرض ، ولا يزال على ما كان عليه إلى اليوم ، بل زاد شعوراً به وشوقاً إلى الاستزادة من معرفته .

نعم إن الإنسان أطلق العنان لخيالاته في إدراكه لذلك العالم ، فما ترك شيئا مما يتصوره من كائنات روحانية ، وشؤون علوية ، إلا ألحقه به تحت أسماء واختصاصات شتى ، تخالفت الشعوب فيها تخالفا كبيرا ، ولكنها اتفقت جميعها على أن ذلك العالم العالى هو مصدر القوى العامة ، منه تشع على جميع الكائنات ، وإليه يرجع تدبيرها وتقويمها ، وأن العالم الظاهر للحواس منفعل له انفعال الجسم للروح ، والمادة للقوى التى تدبرها .

ولما اتسمت للإنسان آفاق المعارف الطبيعية ، زاد تعلقه بذلك العالم واعتقد أن فيه مثلها العليا وغاياتها البعيدة..

وجاءت الأديان فأيدت الشعور الفطرى به لدى الإنسان ، وأزالت عنه ما ألحقته به طفولة الأُم من الأباطيل والخرافات ، وجعلته مصدر أمر الله ونبيه ، ومنتزلة قدرته التى تمد الكائنات بما يربّيها ويكملها ، ومثوى الأرواح والملائكة ، وفيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت من المشاهد العلوية ، والأنوار القدسية .

فالنفوس البشرية الممتعة بالعقل والإدراك ، والشعور الحاد بالجمال والقبح ، إذا نالها البشَم من معاناة الحياة الأرضية ، وأصابها الرهق من مغالبة حوادثها ، وشعرت بالطلع والوحشة من تعاقب الكوارث عليها ، لجأت إلى ذلك العالم المحجوب عنها ، فاستمدت منه القوة والصبر على تكاليف الحياة ، واستلهمت الروح الذى يشع منه المبادئ العليا لمعالجة العوالم التى تحيط بها من كل جانب ، فتشعر بنفحة مشجعة ، وطمأنينة مثبتة ، قد لا تبالى بعدها إذا لقيت حثضا ، لأنها تعتقد أنها ستنتقل بعد هذا الجهد المربوق إلى ذلك العالم العالى ، لتعيش فيه مع الأرواح العالية ، والنفوس الطاهرة .

لا جرم أن الشعور بوجود ذلك العالم يجعل للحياة الإنسانية ، وللعنات الذى يصيب الإنسان فيها معنى ساميا ، وعاقبة معقولة ، ويحمّله على ملازمة الخلال النبيلة ، والمبادئ القروية ، خلافا لمن لا يعتقد بوجوده ؛ فإنه إذا تجهمت له الحياة فكر فى ارتكاب الجرائم ، واقتراف المآثم ، ولم يبال بشئ غير نفسه ؛ فإذا عمت هذه العمائة حتى صارت عقيدة لأمة ، فإنها تتجه إلى طريق الشر ، فلا تحترم عهدا ، ولا تلتزم

ميثاقاً ، فإذا قاتلت وانتصرت ، نشرت الرعب في النفوس ، وأشاعت الظلم في الأحكام ، وما تزال ترتكب منكرات تلها منكرات ، حتى تصادفها قوة أكبر من قوتها فتلحقها بالأذلين .

فإذا استشرى هذا الداء الإلحادي ، واعتنقته الأمم ، وأتمر العلم من الأسلحة المدمرة ما يكون استعماله وبالا على الحضارة الإنسانية ، فإن تلك الأمم لا تتأخر عن استخدامه فتهلك الحرث والنسل ، وينتهي العالم بعد هذا الدور من التناحر إلى حالة من اليأس لا يرضاها أشد الناس عدواة لبنى نوعه .

ولقد كانت المبادئ الإلحادية قد قويت شوكتها في القرنين الثامن والتاسع عشر فكان ثمرة ذلك حدوث حربين عالميتين ، لم تراع فيهما المرحمة الإنسانية ، ولا العدالة العرفية ، فضررب المتحاربون المدن بالقنابل الضخمة غير مبالين إن كانوا يقتلون بها جنوداً في خطوط النار ، أم الأسر الوداعة المكتظة بالنساء والولدان ، والممرى والزمنى منهم ، فأبادوا ملايين من النفوس البريئة رغماً من التقدم المادى الذى أفاده العلم للناس ، ولم يغن بعض ما كانت تغنيه العقيدة الدينية في مثل هذه الأدوار الحرجة .

ولو اتفق اختراع قنابل أشد فتكاً كالقنابل الذرية ، وحدثت حرب جديدة ، لتراشق بها الخصوم ، وإذ ذاك تصوح زهرة المدنية ، ويغيب نورها ، وترتكس الجماعات البشرية إلى أسوأ مما كانت عليه أيام جاهليتها الأولى .

وليس بعد هذه التجارب المحسوسة دليل على أن العلم الطبيعى لا أثر له في تهذيب النفسية الإنسانية ، ورفع كابوس الوحشية عنها ، اللهم إلا ظاهراً من التقاليد الأدبية يستخدمنها الناس في مقابلتهم ومعاملتهم ، وقلوبهم من الإنسانية الفاضلة ، والكلمات الخلقية هواء .

هنا يعترض علينا محترض فيقول : إن ما ذكرته عن الوحشية المستكنة في نفوس المتمدنين ، رغماً عن بلوغهم الغايات البعيدة في العلوم الطبيعية ، صحيح لا يمكن التماهى فيه ، ولكن تاريخ الجماعات في أشد أدوار حماسها الدينية لم تخل من قساوات أسوأ مظهراً ، وأنقطع خبراً مما ذكرت . ألم يلجأوا مخالفهم في الدين ذبح الأغنام ، ألم يلحقوهم جماعات في النيران ، ألم يرموا بهم من شواطئ الجبال

لا لشيء غير أنهم لا يدينون بدينهم ، ولا يتعبدون بكتابتهم ؟

نقول : نعم ، حدث كل ذلك من الجانبيين ، ونحن لم نقل إن العقائد وحدها تبلغ الجماعات إلى المثل العليا من الكمال الصحيح دون أن تستضيء عقولها بأنوار المعارف الكونية ، وتشيع نفوسها بحكمة الدين الحق ؛ لذلك جاء الإسلام داعياً إليهما معاً ، فقال تعالى : ﴿ وقل رب زدني علماً ﴾ ، حتى أنه حصر كمال العلم بالله والوقوف عند حدوده في العلماء ، فقال : ﴿ إنما يخشى الله من عباده العلماء ﴾ .

ودعا النبي ﷺ إلى طلب العلم ، وحث عليه في أقوال أثرت عنه تثبت مثلاً علياً في التحضيض عليه ، من ذلك قوله : « يوزن مداد العلماء بدماء الشهداء ، فيرجح عليهما » وقوله : « لموت عالم أشد على الله من موت قبيلة » وقوله : « اطلبوا العلم ولو بالصين » .

فالجاهل إذا تدبر ولم يجد من تربيته البيئية ، ولا من ثقافته الحكيمة ، من يردعه عن الشطط ، تخيل أن في التنكيل بأعداء دينه ، والعدوان عليهم وسائل تحظيه من الله بأجزول المثلوبات .

ومن الأمثلة التي نسوقها لبيان سمو الإسلام ، أن رجالاً دخلوا فيه وآباؤهم كانوا لا يزالون على كفرهم ، فسألوا النبي ﷺ : هل يقتلونهم إن صادفهم في كتاب الأعداء ؟ فنهاهم عن ذلك احتراماً لحرمه الأبوة ، بل نهاهم أن يقتلوا من أعدائهم الطاعينين في السن ، والمصابين بمختلف العاهات ، والنساء والولدان وخدم المقاتلين ، ورجال الدين ، وحظر عليهم حرق دورهم ، وتقطيع أشجارهم ، وطلب إليهم أن لا يقتلوا أسراهم ، وأن يحسنوا إليهم ، وأن لا يقتلوا المستسلمين ، فاتفق أن أحد أصحاب النبي قتل مستسلماً ، فغضب النبي ﷺ من ذلك وقال له : « إني أبرأ إلى الله من عملك » فقال إنه استسلم والسيف يهوى على رأسه فتفاديا من القتل . فأجابه النبي : وهل كشفت عن قلبه ؟ إننا أمرنا أن نأخذ بالظاهر .

كل هذا يدل على أن الإنسان لا يمكنه أن يبلغ درجة الكمال النفسى إلا بالدين مقترناً بالعلم ، وليس بأحدهما دون الآخر . بهذا التحديد العظيم في آخر أدوار الإنسانية جاء الإسلام ، فجعل الدين والعلم توأمين متلازمين ، وعاملين متكاملين ،

وضرب أهله في الأرض متشعبين بهذه الحقيقة ، فلم يجدوا علما إلا تدارسوه ، ولا فلسفة إلا اطلعوا عليها ، عاملين بقول نبيهم ﷺ : « خذوا الحكمة ولا تبال من أى وعاء خرجت » ، وخذ الحكمة ولو من مشرك ، فاستقدموا العلماء والحكماء من كل قطر ، وتركوهم على دينهم ، وأجروا عليه الأرزاق بسخاء لم يسمع بمثله في أمة قبلهم ، وكلفوهم ترجمة كتب العلم والحكمة ، وأكبوا عليها درسا ونقدا ، وتحريراً وتقريراً ، حتى بلغوا الغاية منها ، وزادوا عليها زيادات لا تزال محل إعجاب أئمة التاريخ إلى اليوم .

ولو كان دينهم لم يحضهم على طلب العلم هذا التحضيض الذى لم يؤثر عن أية أمة سواهم ، لبقوا على جهالتهم ، فأنقلبت فزوحاتهم شرا عليهم وعلى البشرية ، ولبادوا كما بادت الأمم المتعسفة قبلهم ، ولما بقى لهم ولدينهم الأثر الذى بقى إلى اليوم وسيبقى على الدهر .

فعلى المسلمين أن يدرسوا هذه الناحية من تاريخهم ، فهى التى ستجعل من دينهم مفزعا للعالم كله فى مستقبل ليس بعيدا عنا ، وقد بدت بوادره فى الأفق ، فلهلم لتحقيق هذا العهد الكريم ، عهد الإسلام الحق ، دين الإنسانية أجمع .

أما وقد بلغنا إلى هذا المدى ، فالذى بقى أن نقوله إن المدنية القائمة أصبحت مهددة بالزوال من ناحية العلم ، إذا لم تسعف بالعقائد الصحيحة . وقد أكرم الله هذا النوع الكريم فكشف له فى هذا الزمان الأخير من البيانات المحسوسة ، على شرطه فى دراسة العلوم الكونية ، ما يوجد له إيمانا راسخا بما فوق الطبيعة ، وبقاء الأرواح بعد تركها للأجساد ، بما لم يدع شكاً لمرتاب ، ولا حجة لمردد : ﴿ وَفِي آكَرْضِ آيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ ، وَفِي أَنْفُسِكُمْ ، أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ (١) (٢) .

(١) سورة الزلزلات : ٢٠-٢١ .

(٢) مجلة الأزهر : المجلد التاسع عشر ، الجزء الخامس ، سنة ١٣٦٧ هـ ، (صفحة ٣٨٥) .

وحدة الأمم ووحدة الأديان

شرع الله الإسلام ليكون ديناً عاماً للبشرية كافة بعد أن أصبح ذلك ممكناً بتواصل أممها ، وتعارف جماعاتها ، وتبادل تجاراتها وثقافتها ، وقد اطردها هذا التقارب واتصلت حلقاته حتى لاحت بواجر الوحدة العالمية ليمهدى النظر منذ أجيال ، وصارت وحدة الدين أمراً لا يهد منه ، بل أضحت في حكم الأمر الواقع لدى أهل النظر البعيد في الشؤون الإنسانية . وكيف لا يكون الأمر كذلك والنفوس والعقول والعواطف البشرية تتفق في مطالبها ومساثلها وغاياتها ، فإن تخالفت في بعضها فإنما هو تخالف عرضي سببه تخالفها في درجات ثقافتها ، وتباينها في أساليب تفكيرها . ولا يجوز لنا أن ننسى أن لاختلاف الأجناس واللغات والمذنبات ، تأثيراً خطيراً في المبادعة بين الشعوب ، ولكن الكوارث الاجتماعية ، والأزمات الاقتصادية ، وضرورة هجرة الجماهير الفقيرة من بعض الأمم ، للعيش في بلاد البعض الآخر ، تحت ضغط العوامل الاقتصادية ، كل ذلك أثر في عقلية الجماعات البشرية ، وأضعف من شدة الروابط الجنسية ، ومهد السبيل للقول بإبطال الحروب ، وبضرورة إيجاد وشائج ودية بين جميع الشعوب .

فالوحدة العالمية في طريق التكون ، وقد تواترت أشراتها بتأليف جماعات دولية للنظر فيما يشجر بين الأمم من خلافات إقليمية ، أو منازعات استعمارية ؛ بل تكلم كبار المتصرفين في شؤون الأمم ، في توزيع المواد الأولية الضرورية للصناعات ، مما يكثر في بعض المستعمرات دون البعض الآخر ، على الأمم التي تحتاج إليها ، قطعاً للرائع الخلافات الدولية التي تمير إلى الحروب الوحشية . بل حدث ما هو أبلغ من ذلك في موضوع الوحدة العالمية ، وهو نشوء رأى جديد لم يكن له أثر في العالم الإنساني ، وهو أن يكون للأمم أجمع حكومة عالمية تسوسها بروح المساواة والعدل ، فتتظر في مصلحة كل منها كما تنظر الحكومة الواحدة في مصلحة أمتها . وقد نادى بهذا المبدأ منذ سنتين جماعة في أمريكا ، وصرح رجالات من أكبر الدول بأن هذا الضرب من الحكومة الجماعية هو الدواء الوحيد لحسم الخلافات بين الأمم ، وإبطال الحروب بينها ، وإقرار السلام والإخاء فيها .

هذا الاتجاه الإنساني طبيعي محض ، ولا يحول دون تحقيقه إلا عوائق غير طبيعية من اختلاف الأجناس واللغات والعادات ، ولكن من يتأمل في مصائر الأحوال ، ير أن هذه العوائق يضعف تأثيرها تدريجياً بانتشار اللغات ، وبتجرمة المؤلفات ، وبتبادل السياحات ، وكل هذه العوامل تقوى يوماً بعد يوم .

ولا يجوز أن يغيب عن الأذهان أن الانتقال بين الأقطار بواسطة الطيارات ، يحتر من أقوى أسباب توحيد الشعوب . فالبلاد التي كان لا يمكن الوصول إليها إلا بعد نحو عشرين يوماً بل أكثر ، يقيمها الإنسان على ظهر باخرة من ذوات السرعة المفرطة ، أصبح يمكن الوصول إليها في ساعات معدودة . وقد تحسّن هذه الأداة إلى حد بعيد حتى تصبح المساوف الشاسعة التي تفصل بلاد العالم كأنها قرى متجاورة ، يذهب الإنسان إليها ويعود منها في اليوم نفسه . فهل تسأل بعد هذا إلى أى مآل تؤول الاتصالات بين الشعوب بهذه السرعة ، وإلى أى مدى يبلغ التعارف بينها ؟

ولا تنس أنه كلما أتقنت الأمم فنون الاجتياح والتخريب ، واستكملت وسائل إبادة أعدائها بالقوى الذرية والأشعة الكونية ، وما سيكشف عنه العلم من الذرائع التي لا تبقى ولا تذر ، قلنا لا تنس أن غريزة حفظ الذات تدفع بالأمم ، تحت قيادة الفرائز العليا للإنسانية ، إلى ما يضع حداً لمناعبة هذه المجازفات الجنونية . وهل يقوم بهذه المهمة الخطيرة غير إخاء عام ينتشر بين آحاد النوع البشري بمحبيهم غوائل أنفسهم ؟

إذا صبح كل هذا فلا عجب من حلول إخاء عام بين البشر ، تتبعه وحدة سياسية شاملة لا تسمح للخلافات أن تتسرب إليهم . ونجىء وحدة التربية والتعليم فتكسح من الأذهان كل ما علق بها من بقايا الخرافات القديمة ، والأوهام العتيقة ، فتنبأ الفطر لقبول دين عام يكون من السمو في العقائد ، والتنزّه عن الشكليات ، بحيث يتفق مع الفلسفة في أرفع معانيها ، فتنتجبه الأفكار للإسلام لأنه آخر الأديان نزولاً ، وقد صارح الناس بأنه الدين العام للعالم كافة . فلو أضفت إلى ذلك أنه شامل لجميع ما يرجو الناس أن يجلبوه في الدين العام من الأصول والوسائل ، لما ساورك شك في أنه بالغ تلك المنزلة لا محالة .

هنا قد يقول قائل : إنك إذا كنت قد أحسنت في بيان الأسباب المهيئة لوحدة الأمم ، فلم تبلغ هذا الشأ في التدليل على اختيارها للإسلام ديناً لها ، فقد أغفلت أثر العلم في تجريد الناس من العقائد ، وفي اعتبارها من الصور الذهنية لشعوب لم تبلغ درجة النضج في تقديرها للوجود وقواه وعوالمه . وقد فرغ العلماء من أمر الأديان واعتبروها موضوعات خيالية ؛ تلهو بها الشعوب في أدوار طفولتها .

نقول : إن هذا القول ، انضح للعلم في هذا العهد ، أنه بعيد عن الصواب ، وأن إجماع العالمين في جميع العهود والبيئات على التدين لم يكن مظهرًا للوساوس ، ولكن تعبيراً عن حقيقة مرتكزة على القطرة البشرية ، لم يتحقق العلم من وجودها إلا منذ قرن ، أى حينما تحقق بعد بذل جهود مضيئة في البحث من وجود روح للإنسان ، وأن هذه الروح تنزلت من عالم علوى لتبتلي في هذه الحياة الأرضية ، ثم تعود إليه بما كسبت من ثقافة وعلم ، لتتابع رقيها في عوالم علوية بعد هذه الحياة الأرضية . وقد أمضى مئات من هؤلاء العلماء في كل أمة متمدنة عشرات من السنين في تحقيق الاتصال بالروح البشرية بوساطة التنويم المغناطيسى تارة ، وبوساطة الاتصال بالأرواح التي تجردت من أجسادها تارات أخرى ، مستخدمين في تمحيص هذه البحوث الأسلوب العلمى على أكمل معانيه ، حتى تحققوا من وجود عالم روحانى وراء هذا العالم تنتهى إليه كل نفس بشرية بعد أن تخلع ثوبها المادى الذى تعيش به على الأرض . وقد دونوا ما رأوه من الأدلة ، معززة بالوسائل المادية التى توسلوا بها ، في مؤلفات قيمة لا سبيل إلى تجريدها . وقد تألفت مؤتمرات عديدة في أمهات المدن العالمية لتقرير ما وصلت إليه جهودهم المشتركة ، ونشرت نتائج مباحثاتهم في كتب خاصة . فهذه البحوث مجتمعة كشفت البواعث الطبيعية للتدين بما لا يدع شبهة لباحث .

وهنا يجمل بنا أن نسرّد للقارىء ما يقرم عليه الإسلام من الأصول الأولية ، والمبادئ الأساسية ، ليرى بما لا يدع له شكاً أن الإسلام هو الدين الذى لا يحصى عن الأخذ به عند ما يصل الإنسان إلى هذا الحد من الرق العقلى ، والتقدم العلمى ، وأنه سيصبح في آخر الزمان دين العالم كافة ، فأليك بالإيجاز :

- ١ - الإسلام لا يضع لرق الإنسان العقلي والمادى جنا .
 - ٢ - ويعترف بحق الإنسان فى النظر والاستدلال ، بل يحثه عليها ، ولا يعتد بما لا دليل عليه ، بل يعتبره هراء محض لا يصح أن يلتفت إليه .
 - ٣ - ويحضه على طلب العلم ويحبر الاجتهاد فيه خيرا من العبادة .
 - ٤ - ويحرضه على التقاط الحكمة ولو كان قائلها مشركا .
 - ٥ - ولا يمنح لطائفة من الأمة من الامتيازات ما يجعل طاعتها واجبة .
 - ٦ - ولا يفرق بين الأجناس والألوان واللغات فيجعل بعضها أفضل من سواها .
- فقد قال النبى ﷺ : « ليس لعربى على أعجمى فضل إلا بتقوى أو عمل صالح » .

فالإسلام بهذه المبادئ الأولية أتى على جميع التقاليد التى بليت بها الأمم من وضع الحدود لنشاط العقول ، ومن الحيلولة بين المفكرين والعلماء ، وبين العمل على ترقية الجماعات ؛ أو على تغيير النظم بما هو أفضل منها ، أو على تهيئة أسباب الانتقالات الاجتماعية والفكرية التى لا عمد عنها لنفع الأمم لبلوغ الغايات البعيدة من العلوم وتطبيقاتها . وهو يعلم منحه امتيازات لطوائف معينة من الشعوب جعل الباب مفتوحا أمام أهله لبلوغ المثل العليا بدون قيد ولا شرط ، ومنع بذلك حدوث الانقسامات الاجتماعية التى تطوح بالشعوب إلى المذاهب المتضادة مما يضر بنشاطها الدينى والدنيوى معاً^(٥) .

العالم يجب أن تعارف شعوبه

كانت الأمم إلى عهد الدعوة الإسلامية منقسمة إلى جماعات وقبائل وشعوب وأمم مستقل بعضها عن بعض ، لا تجمعها جامعة دينية ولا مدنية ، بل كانت متعادية متناحرة كأن بينها ثارات موروثه ، حتى أن القبائل التي تعتزى إلى جنس واحد كانت على هذه الشاكلة من التعادى والتناحر . وقد مضى على الناس ، وهم على هذه الحالة ، آلاف من السنين لم يتم فيهم رجل واحد بدعوة إلى توحيد هذه الجماعات تحت ظلال أعم رابطة تجمع بينها ، وهى الإنسانية ، مع أن كثيرا من هذه الأمم بلغت شأوا بعيدا من المدنية ، كالأمة الصينية والهندية والمصرية والبابلية إنغ ، ثم تلتها الأمم اليونانية والرومانية والقرطاجية ، وقد بلغ فيها العلم والفلسفة إلى حدود بعيدة ، واتصلت لديها العقلية الإنسانية بأوج عال من المدرجات التجريدية ، ومع ذلك ظلت على ما كانت عليه من الانقسام المزرى بكرامة ما كانت عليه من الفلسفة والعلم والمدنية . أفلا يكون من العجب العاجب أن تظهر هذه الدعوة لأول مرة فى تاريخ البشرية من صميم جماعات شتى لم تصل بعد من أطوار الاجتماع إلى درجة شعب أو أمة ؟

لا جرم أنها دعوة خارقة للعادة ، ولا يعقل تولدها فى قبائل لم تصل بعد إلى ما عليه غيرها من الوحدة الجنسية الخاصة ، فكيف تطفر إلى الوحدة النوعية العامة دون أن تجاز أحوار الاجتماع الأولية ؟

هذه مسألة تحير الباحث عن الملل الأولية لأطوار المجتمعات المتتالية ، فنذعها الآن وننظر فى موضوعنا نفسه من الناحية الفلسفية ، فهل من الممكن أن يوجد بين الأمم تعارف يفضى إلى إبطال الحروب ، وإلى التعاون على الاضطلاع بتكاليف الحياة ؟

يقول بعض الباحثين نعم ، ويقول بعضهم الآخر لا . فمن يجيب إثباتا يعتمد على ما سيكون فى المستقبل البعيد من الوحدة العلمية والوحدة العملية والوحدة الاقتصادية ، مستندا إلى أن الأمم تتقارب فى ثقافتها العلمية تقاربا محسوسا سيتأدى

بالجری علیه إلى الوحدة ، لأن العلم ما دام قائما على دستورهِ لا يمكن أن يختلف في بلد عنه في بلد آخر ، والتوحيد العلمی يتبعه التوحيد العمل والاقتصادی ؛ ومن جهة أخرى التنازع بينها یجرها إلى الفوضى والانحلال ، من هنا ستضطر محفوزة بحب البقاء إلى التفاهم فيما بينها ، وحل مشكلاتها على وجه ما تفاديا من استخدام القوة للحصول على أغراضها .

ثم إن المواد الأولية التي هي محل النزاع بين الأمم غزيرة في الأرض تكفي جميع سكانها وتزيد عن حاجتهم ، فلا موجب لاختصاص بعض الأمم بها وحبسها عن سائرها . وقد تفاوضت الأمم ذوات المستعمرات الكبيرة وتراضت على توزيعها على مقتضى العدالة ، باعتبار أن الاختصاص بها مثار أكبر الحروب العالمية .

فهذه المقدمات إذا تمت كان تعارف الجماعات البشرية من ثمراتها الأولية .

أما الذين يقولون بعدم إمكان تعارف الأمم ، فيعتدون على ما بين الجماعات البشرية من العصبية المختلفة من جنسية ولغوية ودينية ، وعلى استبعاد تراضی الأمم على توزيع المواد الأولية فيما بينها بالعدل ، وعلى ما تشعر به الأمم الكبرى من الكبرياء والغشمية في معاملة الأمم الصغرى .

والذي يثلج عليه الصلر هو أن كل هذه الحواقل يمكن أن تزول بتأثير الروح الديموقراطية وتأصلها في النفوس ، وما ينضم إليها من كراهية الحرب واعتبارها بقية من بقايا الوحشية ، ووسيلة غير جديرة بكرامة الإنسانية .

والمشاهد المحسوس أن الأمم تعمل جاهدة على إبطال الحروب بإقامة محكمة دولية تفصل في كل ما يشجر بين الجماعات من خلاف ، وتألّف جيش عالمی يوجه لتأديب كل جماعة تخرج على هذا النظام العام ، . فإذا تم للأمم المجتمعة اليوم وضع هذا النظام ، تم التعارف المنشود بين الأمم ، وتحقق حكم القرآن في أن هذه الأمم خلقت لتعارف وتعاون ، ولم تخلق لتتناكر وتتناهب ، وذلك في قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ ^(١) ، فكانت هذه الآية الكريمة

من المثل الإسلامية العليا التي أنزلت إلى الآخذين بهذا المبدأ ليكونوا في مقدمة الحاملين لرسالة المدنية ، والروح الديمقراطية ، والوحدة العالمية .

والناظر في تاريخ الأمم الاستعمارية يجد أن أية أمة من الأمم لم تنظر إلى الأمم الخاضعة لها نظرة أخوية غير الأمة الإسلامية ، عملاً بمثل هذا المثل الأعلى . فقد كانت المعاملة العادية للأمم المقهورة هي نظام العبودية إلى أقصى حد ، بحيث لم تنقرر حقوق لها تطالب بها أمام العدالة ولا أمام الرأي العالمي العام ، وأسوأ ما شوهد من أحوال الاستعمار معاملة الدولة الرومانية للأمم التي خضعت لها ، فقد كانت تعاملها معاملة الأسرى لا أكثر من ذلك ولا أقل ، ولم يكن لما يصيبها جملة أو بعض آحادها من المظالم صدى يتردد في ناحية ما ، ولو وصل همس منه إلى آذان الحكومة القائمة ، أهملته كأنه لم يكن . فإذا قابلت هذا العسف الشائن بما كان عليه الأمر عند المسلمين أيام صولتهم ، وجدت فارقاً لا يمكن إدراك مده يدل على أن العدل الإلهي نشر روحه على هذه الجماعات المقهورة فرفعها إلى درجة الأخوة للأمة الغالبة التي كان لها في ذلك العهد خلافة الأرض .

ماذا أقول ؟ وجدت أن هذه الأمة الغالبة قد جعلت ممن تغلبت عليهم هيئة أمم متحدة تحكم بقانون واحد ، وتعامل بالمساواة المطلقة ، لا فرق بين قاهر ومقهور ، ولا بين عرى وأعجمى ، ولا بين أبيض وأسود .

هذا لا يكاد يصدق ، ولكنه ثابت مقرر لا سبيل للشك فيه ، وقد أفضى إلى نتيجة ضخمة لا شبهة لها في التاريخ ، وهي دخول الناس في هذا الدين جماعات جماعات ، بل دخلته أمم برمتها ، ولم يمض عليه مائة سنة حتى كان عدد أتباعه مائة مليون نسمة ، وأمكن أهله أن يؤسسوا ملكاً لم يتبع لأمة في التاريخ القديم ولا في العهد الحديث ، وفي الوقت نفسه بلغت من الرق العلمي إلى حد كانت معه إمبراطوريتها المترامية الأطراف تنشر النور في جميع بقاع الأرض ، وكان لا فرق لئيبا بين بلد شرق وبلد غربي ، ولا بين عرى وأجنبي ، فعملت في الأندلس وفارس ومصر والمغرب وغيرها ما فعلته في عقر بلادها من تأسيس الجامعات ، وبناء المراصد ، وإشادة للكتبات ، ولم ترصد لتشر دينها جماعة كالتي يراها الناس في بلاد الشرق تابعة لبعض الدول ، اللهم إلا دعوة إلى الإسلام بالتي هي أحسن ، ودون تكالب على الناس ، أو تضيق عليهم .

ماذا تنتظر غير هذا من أمة كان من مثلها العليا أن الناس كلهم سواء ، وأنهم جميعا لأب واحد وأُم واحدة ، وأن التفاضل بينهم لا يكون بالأصل ولا باللون ولا باللغة ، وإنما بتقوى الله والوقوف عند حدوده ، قلنا ماذا تنتظر منها غير هذه الآثار العمرانية ، والسورة المثالية ؟ وماذا تنتظر من الأمم الأخرى التي كانت تزعم أن جنسها خير الأجناس ، وأن لغتها أفصح اللغات ، وأن لونها أدل على سموها من جميع الألوان ، وأن ما هي عليه من الدين أفضل الأديان ؛ قلنا ماذا تنتظر منها غير ماحضة التاريخ من ظلم للمقهورين ، واستعباد لهم لا يعرف له حد فيقف عنده ؟ فكان الرجل يقتل الفرد أو الجماعة منهم فلا يطالب بدمه أو دماءهم أحد . وكان ينتهب أموالهم وينتهب حرمانهم فلا يجد المتهم من يستعديه عليه ليحد من إتهامه .

هذه كانت حالة المسلمين وحالة الأمم الكبرى ، فما أعظم الفارق بينهما ! فارق لا يمكن فهم علته إلا إذا اعتبرنا أن ما كانت عليه الأمم من نظم ، اقتضتها طبيعتها البشرية ، وأوهامها التقليدية ، وأن ما كان عليه المسلمون تعاليم إلهية ، تنزل عليهم من الأفق الأعلى ، لتدفع بالإنسانية إلى حالة من التطور ما كانت لتصل إليها بفضل مجهوداتها الذاتية .

ودليلنا على ذلك أن الأمم المتقدمة ، وقد بلغت شأواً بعيداً من العلم والمدنية ، لم تصل حتى اليوم تحت تأثير الدوافع الطبيعية ، والحوافز الحيوية ، إلى مثل المبادئ التي استهدى بها المسلمون أول نشوئهم في تطوراتهم الاجتماعية .

وليس مما يعقل أن يفرض أنه قد يخرج هذا الانتقال الضخم في المبادئ الأدبية التي لم تصل أمة إليها في أي عهد من عهود التاريخ ، ولا أعظم أمة من أمم هذا العصر أيضاً ، من صميم قبائل كان يأكل بعضها بعضاً ، لا تعرف للإنسانية حقاً ، ولا للعدالة رسماً ، إلا ما تصوره لها أوهامها العتيقة ، وتقاليدها الموروثة .

فدليل الوحي الإلهي يتجلى في هذا المجال كتجليه في كل مجال قارنا فيه الأصول الإسلامية بالمبادئ الإنسانية ^(٥) .

الدفاع عن الأخلاق الصالحة

الدفاع عن الأخلاق الصالحة في الجماعات قديم الوجود ، لا لغرض ديني فحسب ، لأن بناء الاجتماع لا يقوم إلا عليها ، فلو تدهورت أو تحولت تأثر بناء الاجتماع بقدر ذلك . والاجتماع البشري ليس كالاتحاد الحيواني قائما على محض الغرائز الطبيعية ، بحيث لا يستطيع الحيوان عنها تحولا ، ولكنه قائم أيضا على علاقات أدبية بين الأفراد ، ورُبَط من ضروب شتى إذا كان بعضها غريزيا فهو في النوع الإنساني كأكثر غرائزه يخضع لإرادته ، فهو غير بين أن يقوم بحق الاجتماع فيؤدي مجتمعه الواجب له عليه ، وبين أن يقصر فيه أو يمهله ، فيعرض وطائد مجتمعه للوهن ، وروابط وحلقته للتفكك . وهذا هو الذي حفز حماة المجتمعات من كل ضرب على تدارك هذه الحالة ، كل في الدائرة الخاصة به ، ليدفعوا عن وجود الجماعة شراً مستطيرا هو ارتقاء أو انحسار المجتمع ، وتدعى أركانه للانهيار بفعل أهله .

قل أن تصادف أمة كالأمة الإسلامية يشعر أهلها بقدر الأخلاق ، ويدركون مبلغ تأثير تدهورها في إضعاف دولتهم ، وإضاعة عزيمتهم . ولقد كان هذا التقدير وذلك الإدراك يكفيا في حملهم على التحلي بمناعة لا تضمحل ضد كل انحراف خلقي أو عدوان أدبي ؛ أو على القليل يجعلهم أقرب إلى أمهات الفضائل من سواهم من الجماعات التي لم تبلغ بواسطة الأخلاق إلى مثل ما بلغوا ، ولا أضاعت بسبب إهمالها مثل ما أضاعوا .

هنا يحار الباحثون في تعليل هذا الموقف ، فمنهم من يعزوه إلى ضعف الإيمان في القلوب ، ومنهم من يرجعه إلى غلبة الجهالة على النفوس ، وسوادهم الأعظم يعزوه إلى الحرية التي أطلقت للناس يأتون تحت حمايتها ما يشتهون . والواقع أن العلة في عجز المسلمين عن معالجة أنفسهم بما لديهم من أصول الحكمة التي يشيرون بذكرها في مساجدهم ، وبتلاومون على إهمالها في مجالسهم ، مع غفلتهم علما بخطورة ما هم فيه ، ترجع إلى أن العالم المتمدن كله أصبح اليوم ، بسبب الصلات الثقافية

والاقتصادية والأدبية ، أمة واحدة يتأثر مجموعها بما يتسلط عليها من الأهواء والأوهام والانحرافات المختلفة . فطينتنا الاجتماعي وهو يشخص الداء الذى بين يديه فى بلد مثل بلدنا ، يجب عليه أن لا يقف من تحليله عند حد حتى يصل إلى هذه العلة .

وكيف لا يكون الأمر كذلك ونحن نستمع من العالم المتمدن كل معارفنا وصنائعنا حتى آدابنا وعاداتنا وأزيائنا ، فما اندفعوا فى شئ أو أقلعوا عن شئ ، إلا اندفعنا فيه أو أقلعنا عنه . وما نشكوه من تهتك الرجال والنساء ، ومن تطرف الكافة فى الإباحة والتسامح فيما لا يجوز التسامح فيه ، قد شكنا منه حكماء الغربيين فى القرن التاسع عشر ، وكتبوا فيه كتابات بلغت الغاية القصوى فى السمو ، ولكنها لم تقف فى وقف هذا الزحف الإباحى ، كما لم تقف كتاباتنا نحن الآن .

فما السر فى عجز الحكمة إلى هذا الحد فى أم تعرف مكانتها العالية من مجموعة الثمرات الأدبية للقوة العقلية الإنسانية ، وتعرف إلى جانب هذا آثار الأخذ بها على تقدم المدينة ، وآثار إهمالها فى دهورة تلك المدينة ، بل فى إسقاط دولتها ، وثل عرشها ، وإعادة الناس إلى دور الوحشية ؟

السر فى خيبة الحكمة مع التحقق من آثارها فى العالم سلبا وإيجابا ، هو تغلب المذهب المادى على عقول الناس ، ويأسهم من البقاء بعد الموت فى عالم بعد هذا العالم . فماذا ترجى من أحياء أدركت فواتها ، وغرس فى جبلتها حب البقاء والخلود ، ترامت إليها تعاليم تجهد فى أن تثبت لها أن لا روح للإنسان بالمعنى الذى تقول به الديانة ، وتؤيدها فيه الفلسفة ، وأن لا وجود لعالم يُدعى زورا أنه موجود فوق هذا العالم ، والواقع أن الإنسان كالحیوان يعيش الأمد الذى قُدِّر له ، ثم يدركه الهرم فلا يزال به حتى يجعله حرضا ، ثم يحمل عليه حملة صادقة فلا يتركه إلا وهو جثة هامدة .

ماذا تؤمل أن تجد فى قلب إنسان تسكنه مثل هذه الثورة التى لم يُمن الإنسان بأوجع منها على قواده ، ولا بأقدر منها على إحداث انقلاب خطير فى كل وجهات نظره ، وفى مبادئه وغاياته ، وفى أخلاقه وآدابه ، بل فى صميم كيانه ؟

يضرب بعض الفلاسفة مثلا بسيرة بعض كبار الملحدین ، من الاستقامة

وحسن السميت ، وجميل الشماكل ، وسلامة القلب ، ويدعون أن انتشار اليأس من الحياة الخالدة لا يجر في العالم الإنساني إلى شيء مما يحشاه الفلاسفة الاعتقاديون من الارتكاس إلى الوحشية .

نقول : إن وجود آحاد أو عشرات بل مآت أو ألوف من الملحدين ، على أحسن ما يرجوه الفيلسوف الخلقى من جميل السيرة ، وحسن السميت ، لا يدل على أن يأس الإنسان من البقاء بعد الموت لا يؤثر على أخلاقه وآدابه بشيء ؛ لأن هؤلاء الملحدين (الكلمة) الذين يضرب بهم معارضونا المثل ، نشأوا في جو عالمى مشبع بالعقائد ، وقد قالوا هم أنفسهم إنهم أمضوا من أعمارهم متمسكين بعقائدهم الوراثية سنين ، وإنما طرأ عليهم الإلحاد بعد ما نضجت عقولهم له ! فهؤلاء لا يمكن أن يُعتبروا نابتة للعهد الإلحادى بوجه من الوجوه .

إني والله لأعجب من رجال نالوا حظا من الفلسفة ، وعرفوا طرفا من تطور النفسيات بتطور المبادئ العلمية ، يدفعهم تأييدهم للمذهب المادى إلى القول بأن قنوط الإنسان من الخلود لا يؤثر على نفسيته بشيء ! .

المسألة بدئية ، لا تحتاج إلى التورط فى الأصول البسيكولوجية إلى حد كبير ، فليقرغ الإنسان قلبه من الشواغل برهة من الوقت وليعرض على نفسه المبدأ المادى ، وهو أن ليس فى الوجود شيء أرقى من المادة ، وأن ليس فى العالم كله غير الأثير يولد المادة فتندفع للتطور تحت قيادة نواويس ثابتة مقررة ، فينشأ منها النبات والحيوان والإنسان ، فندور عليهم الأدوار من النشوء إلى الشبيبة فالهرم ، ثم يتركهم التحلل فيزولوا ويحيىء من ورائهم أفواج أخرى ثم أخرى فأخرى إلى ما لا نهاية .

إذا عرض الإنسان على نفسه هذه الآراء ، ظهر له أن الوجود لا يعدو أن يكون مهزلة ، بل قالوا إنه مهزلة ، وقالوا إنه لا يستحق أن يُعاش فيه ، وقالوا إن قتل الإنسان نفسه خير من صبره على حياة سخيصة من هذا الطراز ، فماذا ينتظر البسيكولوجى أن تكون عليه نفسيات تنشأ فى وسط هذه الآراء السلبية المشبعة باليأس والسحر ، إذا مضى عليها مدة كافية ؟

إن هؤلاء الفلاسفة يفرهم ما يجدونه أمام أعينهم من نفسيات ملحدة عالية ،
ويغيب عنهم أن هذه النفسيات تطورت تحت سلطان الديانة والفلسفة ألوقا من السنين
حتى بلغت إلى ما بلغت إليه من حسن السمات ، وجمال الشمائل . فماذا يكون
الحال في نظرهم متى صممت الدين ، وانقلبت الفلسفة إلى مادية باحتة ، ومضى
على ذلك وقت يكفى لأن تتطور هذه المبادئ وتستقر ، وتكتسب قوة التأثير التي
تكون للمبادئ المتفق عليها عادة ؟ هل تبقى في النفوس تلك الصفات التي تولدت
وأزهرت تحت سلطان العقائد الدينية والمبادئ الروحية من هدوء القلب ، وصبره
على الشدة ، وقناعتة بالقليل إذا لم يتسن الكثير ، والعطف على الضعيف وإيثار الغير
على النفس ؟

ثم قل لي إلى أى معنى يتحول اسم الشرف والعزة والكرامة والعرض ؟ بل
ابحث ماذا تتحلل في ذلك العهد من المعاني لكلمات العفة والأمانة والنخوة والمروءة
والفضيلة ؟

يقول المحرض : كأنك بقولك هذا تزعم أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش
إلا مخدوعا بمقائد من مولدات الخيال ليس لها وجود ، فإذا ما وصل إلى دور الرشد
وأدرك أن كل ما كان عليه أهام صباه كان من هذيانات الطفولة ، وانجبه ليعيش معيشة
الرجولة ، ارتكس إلى الوحشية ، وباء بخسران ميين ؟

نقول : لا ، ليس في المسألة خادع ولا مخدوع ، فإن للإنسان حاجات نفسية
كما له حاجات جسدية كليهما في درجة واحدة من الضرورة . والذي شاهدناه أن
الإنسان الأول كما بحث عن غذائه الجثائي ، بحث عن غذائه النفساني ، ورأيناه كثيرا
ما ضحى بنفسه للتاني طواعية بدون إجبار .

هنا يتدخل الفيلسوف المادى ويقول : الإنسان لم يكن مخدوعا في تطلبه للغذاء
الجسدي ، ولكنه كان مخدوعا في تطلبه للغذاء الروحاني .

وهذه تفرقة لو فطن لوهيما الفيلسوف المادى لما اعتمد عليها في مثل هذا
المررض ، لأن في طها دعوى تناق التثبت الفلسفى المتفق عليه . وهذه الدعوى هي
أن ما عليه المذهب المادى من النفى المطلق لكل وجود روحاني هو الحق الذى ليس

وراءه مذهب ؛ والواقع أن بحوثاً عظيمة جدت في القرن الأخير لإثبات وجود العالم الروحاني على مقتضى الدستور العلمي من الملاحظة والتجربة ، وقامة المذهب المادى (جمع قيم) يعرفون ذلك ويعترفون بأن عددا كبيرا من أمثالهم صبأ إلى المذهب الروحاني وصاروا من أقوى وأبرز أشياعه ، واعترفوا بخطئهم السابق ، ونشروا اعترافهم به في كتب ورسائل لا تحصى . فهل يرى الفيلسوف المادى أن هذا التصديق السريع المستمر في صرح مذهبه يفضى به إلى البقاء والخلود ؟

هذا بحث فرعى نشأ من طبيعة الموضوع الذى كنا نعالجه في مفتتح هذه المقالة ، فلنعد إليه ولنقل : إن كل ما أصابنا ويصيبنا من فشل في محاولتنا إصلاح أنفسنا ، لم يكن سببه أننا موق أو غير عاقلين بالنظر ، ولكن سببه أننا جزء من الإنسانية المتمدنة ، فما يصبها من أعراض وأمراض يصبنا مثله ، وهى اليوم مصابة بأعراض الحادية وإباحية سرت إليها من إلحاح التعاليم المادية عليها نحو ثلاثة قرون متوالية ، وقد أناخت هذه التعاليم بكلا كليها لدينا ، وانخضت لها سبلا إلى عقولنا وأذواقنا ، وتطورت عاداتنا وأزيائنا على موجبها ، فولد منه الشكل الذى نحن عليه اليوم ، فإن كنا نعجز عن علاجه فذلك لأن الفرع لا يتأثر بالعلاج ما دام أصله لا يزال على إصابته .

فهل نضع أيدينا على صدورنا ، ونلبث صامتين لا نحرك ساكنا ، حتى يتأثّل مريضنا الكبير من علته ؟

لا ، لا يقول بهذا عاقل ، ولكننا نعمل كما يعمل المريض الكبير نفسه على إزالة العلة الأصلية ، وهى الفلسفة المادية ، لا بالأساليب الجندلية ، والمناوشات الكلامية ، ولكن بالطرق العملية ، والدلائل الحسية . وإذا كنا نحن هنا لا نستطيع أن نجاريه في هذا المجال ، لضعف وسائلنا ، وقلة عنايتنا ، فلا يكن حفظنا من العمل أقل من نشر بحوثه الضافية ، وأدلتها الدامغة ، كما فعلنا ولا نزال نفعل في هذه المجلة ، فلا يكاد يحلو عدد منها من نقل بحث تشكيكى في الأصول المادية التى كانت سببا

للفرور العلمى ، أو خبير معركة بين الماديين وخصومهم يتجلى من ورائها ضعف حجة الملحدين ، وَوَهَى أصولهم .

بهذا وأشباهه تخدع الأخلاق ، بل يتقدم الدين نفسه ، حتى يبلغ الكتاب أجله ، ويتم إزالة الفلسفة المادية من المجال العلمى نهائيا ، وليس هذا المهد ببعيد ^(٥) .

(٥) مجلة الأزهر : المجلد الثالث عشر ، سنة ١٣٦١ هـ ، (صفحة ٤٣٣) .

الحاجات الإنسانية

وأثرها في بناء الجماعات ، وإقامة المدن

يخيل لمن لا بصيرة له في العلوم الاجتماعية أن تقليل الحاجات المادية في الأمم يحفظ عليها ما لها ، ويكفل لها استقلالها ، ويجعلها أقل احتياجاً إلى سواها ، فرى كل هم مصروفاً إلى مكافحة ما لا فائدة له في نظره من الكماليات رجاء أن ينشئ شعباً لا تتعدى مطامعه ما يقيم صلبه ، ويكسو جسمه ، لينصرف بكلية إلى الكمالات الروحية ، والترقيات المعنوية . وهذا خطأ خطير يقع فيه أكثر النصحاء والمرشدين . وقد تسببوا خلال العصور في إهلاك جماعات دانت لتعاليمهم فلم تلبث أن انحلت روابطها ، وفنيت في أجساد أم أخرى ، ومنها جماعات لم تصادف مزاحماً لها في الحياة بقيت على ما كانت عليه قروناً كثيرة في حالة تمجر ووقوف .

هذا يحفزنا لأن نعقد فصلاً في الحاجات الإنسانية وأثرها في بناء الجماعات وإقامة المدن نقتبسه من صميم العلم الاقتصادي ، نرجو أن يستهدى به من عهد إليه إرشاد جماعة من الجماعات ، سواء بإلقاء الخطب في المجمع ، أو بالوعظ في المساجد .

الحاجات هي العوامل المولدة لحركات الجماعات :

الحاجة الحيوية التي يشعر بها الإنسان هي العامل الوحيد المولد للحركة المعاشية في العالم ، وهي بهذا الوصف أساس علم الاقتصاد السياسي .

كل كائن حي لأجل أن يصل إلى كماله الشخصي مضطر لأن يستعين بالعالم الخارجى ، وأن يستمد منه عناصر يحيا بها حياته المقدرة له . وهو مضطر لبذل مجهود للحصول على حاجاته ، لأن حصوله عليها يدفع عنه ألاماً ، ولحرمان منها يوقعه في أذى .

لحاجات الإنسان طبائع مختلفة عظيمة الخطر ، ولكل طائفة منها قوانين اقتصادية تحصر الكلام عليها فيما على :

(أولها) الحاجات الإنسانية غير محدودة العدد . وهذا مما يميز الإنسان عن الحيوان ، وهو الباحث على المادية بأوسع معاني هذه الكلمة .

وقد شوهد أن حاجات النوع الإنسانى تتدرج فى نوعها وقيمتها على نسبة تقدمه فى سلم الحضارة . وحياته من هذه الناحية كحياة الطفل من نوعه . فإنه عند ميلاده لا يتطلب أكثر من الغذاء المناسب له والمهد ، ثم تنشأ فيه بنمو جسده احتياجات للأغذية المختلفة والملابس المركبة والألعاب المروضة ، ولا تكاد تمضى عليها سنة حتى تنشأ له حاجات جديدة . كذلك الحال فى الجماعات البشرية ، فإننا اليوم وقد قطعنا أشواطاً فى المدنية نجد أنفسنا فى حاجة ماسة إلى أشياء تتعلق بالصحة والنظافة والتعلم والتراسل والسياحة لم تكن معروفة لدى أسلافنا . وما لا مشاحة فيه أن أحفادنا سيشعرون باحتياجهم لأكثر منها ، ولو أتيج لنا أن نقف على خير كائن أرق منا فى بعض الكواكب ، لأنسنا عنده احتياجات جمة لأموال لم نتخيلها نحن الآن تخيلاً .

إذا علمت ذلك فما حكمك مذ الآن فى الأمم التى تقنع بالقليل من الحاجات ولا تمد مطالعها إلى ما يبعد عن الدائرة التى حصرت نفسها فيها ؟ هذه الأمم إذا بقيت مكنتية من الغذاء بشيء من الفاكهة والخضر واللبن ، ومن المأوى بمجدار يقيها لفع الشمس ، فبشرها بالجللاء العاجل عن هذه الأرض التى لم تستطع الاستفادة منها مع ما تمتع من القوى والقدر التى تبلغ بها أرق مراتب الوجود المادى والمنعوى .

هنا يمكن أن يقول قائل : هل ترقى الإنسان فى الاحتياج خير له أو شر عليه ؟

الجواب يحتاج لشيء من التفصيل . ذلك أن هذه الحاجات التى تنشأ للإنسان هى عوامل تحفزه للعمل ، وتضطره للتفكير فى الابتكار والاختراع ، وهذا يدفعه للترقى فى العلم ، فإذا أردنا أن نعمل على تقليل هذه الحاجات كنا عاملين على حذف هذه العوامل ، فنقل الجهود العقلية ، وتبطل حركة الحياة الاجتماعية ، ويهبط مستوى البروة العامة .

وما يجب أن يعلم فى هذا المواطن أيضاً أن الحاجات الاقتصادية المحضة ليست مجردة من نتائج أدبية عالية ، وذلك أن كل حاجة منها هى بمثابة رابطة جديدة تزيد

انضمام الناس بعضهم إلى بعض ، لأن نيلها لا يتأتى إلا باشتراك مجموعهم في إيجادها . ومن هنا ينمو في البشرية الشعور بالتساعد والترافد . فإن الرجل القليل الحاجات لا يحتاج لغيره ، ولكن يكفى بنفسه ، وهو ما لا يجب أن يكون بين النوع الإنسانى الذى علق ترقى أفرادهِ على التعاون الاجتماعى .

(ثالثها) الحاجات الإنسانية محدودة في مقاديرها . هذا من الأصول الخطيرة لعلم الاقتصاد السياسى التى تبنى عليها النظرية الجديدة على قيمة الأشياء . ومؤداها أن لكل حاجة يشعر بها الإنسان مقدارا خاصا لا تتجاوزه الرغبة . مثال ذلك أن الإنسان يحتاج للمواد الغذائية ، ولكن احتياجه إليها يقف منها عند حد لا تتجاوزه ، خلافا لحاجاته الصناعية أى الاجتماعية ، فلا تكاد تجد لها حدا تقف عنده ، فإنك لا تستطيع أن تتخيل مقدار المال الذى يشبع نعمة الرجل المتعلم .

(ثالثها) أن الحاجات الإنسانية متعارضة ، ومعنى ذلك أن الحاجة من الحاجات لا تحصل إلا بملأشة حاجة أخرى أو امتصاصها . وهذا قانون اقتصادى خطير يبنى عليه إمكان إصلاح الأمة بواسطته . وذلك بإنشاء احتياجات عالية للأمة لتبيد احتياجاتها السافلة . وقد شوهد أنه يمكن الاستعاضة عن عادة مادية بهادة عقلية ، فيمكن إحلال التردد على النوادى الأدبية محل التردد على الملاهى العمومية . والمدار فى الاستفادة من هذه الأصول على الحكومات الرشيدة ، والمعلمين الهداة .

(رابعها) الحاجات الإنسانية متألّفة . هذا التاموس يظهر بادية بدء أنه مناف للتقدم ، وليس هو كذلك . فالتناس من ناحية العمل أليسا متزاجين ومتآلفين فى وقت معا ؟ فالتخالف يوجد بين الحاجات التى تطلب لفرض واحد ، لا بين الحاجات التى تطلب لأغراض شتى . فحاجة الإنسان للتغذى من نوع من الأغذية تتعاضد وحاجته لنوع آخر منها ، ولكنها تأتلف مع حاجته للخوان والكرسى والقفولة والسكين إلخ .

(خامسها) الحاجات الإنسانية تميل لأن تصبح عادات راسخة ، أو كما يقال طبيعة ثانية ، وهذا له قيمة كبيرة بالنسبة لأجور العملة . ذلك أن الإنسان متى ارتفع إلى مستوى من العادات صعب عليه أن ينحدر عنه فجأة . فلقد مضى زمن كان

العامل الفقير لا يلبس الأبيض ، ولا يضع في رجله حذاءين ، ولا يتعاطى القهوة ولا التبغ ، ولا يأكل اللحم ولا يهز القمح ، ولكنه أصبح أسير هذه الحاجات الآن بحيث لو صار غير قادر على توفيتها فجأة هلك لا محالة .

ولو أضفنا إلى هذا أن العادة متى مر عليها في الأمة أجيال متعاقبة ، رسخت في الأعقاب بالوراثة ، وشعرت الحواس بضرورتها شعورا كبيرا ، من هنا تعلم خطر تلك السلطة الاستبدادية التي تكتسبها الحاجة ، وإن ظهرت في أول أمرها هينة لا تذكر .

(سادسها) أن بين الحاجات التي تطورت إلى عادة راسخة في الأمة ، وبين العادات التي تنشأ حديثا منازعة قوية وحربا طاحنة ، نيجتها تلاشي عادات قديمة وقيام عادات جديدة على أنقاضها . وهذه العادات الجديدة قد تكون أرفع من القديمة أو أحط منها .

هذا الناموس الطبيعي يمكن الاستفادة منه في ترقية الأمم بإنشاء حاجات جديدة لها ذات أغراض شريفة ، وتقويتها بحيث تصبح فيها عادة أو طبيعة ثانية ، ومتى تم ذلك في عدة غصائل عالية القيمة ، حفزت الأمة إلى باحات الشرف والكرامة بدوافع ذاتية لا أثر للتصنع فيها ، وكان حظ الجماعة من ورائها عظيما للغاية .

من هنا يرى القراء العلاقة الوثيقة الموجودة بين الحاجات الاقتصادية وبين الشؤون الاجتماعية ، فالرجل الذي يتدب لترقية نفسه أمته ، لا يجوز له أن يقوم بهذه المهمة إلا إذا ألم بجميع هذه الأصول المقررة لئلا تكون تعاليمه ضارة بدل أن تكون نافعة . وكثير من المصلحين يفشلون لإغفالهم هذه الحقائق العلمية .

الذي نلاحظه على أكار الذين يتدبون لإصلاح الجماعات ، سعيهم المتواصل لتقليل حاجات أفرادها ، وتبسيط معيشتهم ، توها منهم أن ذلك يحفظ عليهم صحتهم وأمواهم ، ويحصر همهم في وجهة واحدة وهي الترقى ماديا وأديا . فلو قدرنا هؤلاء المصلحين نجاحا ، لرأينا أنه قد ابتنى عليه فساد اجتماعي كبير ، تظهر آثاره في تدهور الصناعات ، وانحطاط الفنون ، والنتيجة الطبيعية لهذا ، قلة الأعمال وانتشار البطالة واشتداد الفاقة على الطبقة الأخيرة من الأمة ، ومتى جاءت هذه انصرفت إلى التلصص والسلب ، وارتكابت الجنايات ، واللجأ إلى دعاة المذاهب الانقلابية .

من هنا يدرك الناس حكمة الإسلام في تحليله متع الحياة ما دامت في حدود الاعتدال ، وبعيدة عن المآثم والعدوان . قال الله تعالى : ﴿ قُلْ مَنْ خَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْعَلِيَّاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ ^(١) . وفي الحديث « إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده » .

وقد آنسنا اعتراضاً من بعض الجماعات على هذه الرخصة ، زاعمة أن مهمة الدين الحث على الزهادة والاعشيشان ، وتكرهه الناس في متع الحياة وللها ، فكيف يبيحها الإسلام إلى حد أن يُنزل فيها قرآناً . وإلى لأظن أن القراء قد قهقروا الآن ، بعد ذكرنا لمكان الحاجات من شغون الاجتماع ، أن هذا التتويه وراءه من الحكمة ما لا يستطيع أن ينكره إلا متعنت . فلو كان الإسلام سلم أهله الاعشيشان في المعيشة ، والقناعة من المصنوعات بما يسد الحاجة منها ، وزهدهم في الدنيا حتى كرهوا كل متعها وللها ، لما قامت لهم جماعة ، ولا انتظمت لهم حياة ، ولا ازدهر لهم علم وتلألأت لهم مدنية . ولكنهم كانوا يجالون عن الأرض بعد جيل أو جيلين من قيامهم ، غير تاركين وراءهم إلا ما تتحركه كل جماعة لم تتفتح بوجودها ، ولم تستفد من مواهبها .

من أجل ما نلفت إليه نظر القارئ - ونحن بصدد هذه المعجزة العلمية للكتاب - أن الله سبحانه وتعالى قد علم ما سيقال في ترخيصه في نعيم الحياة وزينتها من الاعتراضات التي مثارها قصر النظر ، فذيل الآية بما يشعر بأن هذا الأمر سوف يدركه الذين يعلمون الحقائق ، ويذهبون بين الناس ، مضيفين به إلى معجزات القرآن معجزة جديدة ، فقال تعالى : ﴿ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ ^(٢) .

• • •

(١) سورة الأعراف : ٣٢ .

(٢) مجلة الأزهر : المجلد التاسع ، الجزء الخامس ، جمادى الأولى سنة ١٣٥٧ هـ ، (صفحة ٣٥١)

نظرات في المذاهب المتطرفة الشيوعية وسوء آثارها في الهيئات الاجتماعية

- ١ -

بعد وصول الإنسانية من المستوى العقل إلى درجة تسمح لها بالتفكير في وسائل تحسين حالتها الاجتماعية ، غنى أفراد من أهل البصر منها بتخيل نظم ظنوا أن الجماعات لو قامت عليها ، وأخذت بأصولها ، تتأدى إلى حالة أرفع مما هي عليها في حياتها الراهنة .

ولكن حياة الشعوب الاجتماعية تقوم على سنة طبيعية ثابتة من التطور التدريجي ، فلا يستطيع نقلها من حال إلى حال بنظام يُتكرر أو برنامج يُتخيل . ومن هذا القبيل كانت جمهورية أفلاطون ، وسياسة أرسطو ، والمدينة الفاضلة للفارابي ، وكل ما حدث في القرون المتأخرة من المذاهب الاشتراكية والشيوعية والفوضوية . فمن أراد أن يعرف ما يفعله إطلاق العنان للخيال في هذا المجال ، فلينظر في الأصول التي تقوم عليها هذه المذاهب . فقد أتى كثير منها بأمر يأنف الضمير البشري أن يعمرها التفاتا ، كراى بعض الفرق الاشتراكية إبادة جميع الضعفاء وأصحاب العاهات حتى لا يبقى إلا الأقوياء على مكابدة الأعمال ، كى لا يكون المرضى والضعفاء عالة على المجتمع ؛ وكُتِصِح بعضها أن يُحذف الزواج ويُجمل جميع النساء لجميع الرجال ، وما يولد من هذه المخالطات تستولى عليه الحكومة ، وتربيه على نفقتها ، ثم تقذف به إلى المجتمع ليؤلف جيلا جديدا ، وهلم جرا ؛ وكتخيم بعضها وجوب حذف الحكومة والدواوين وترك الناس لأنفسهم ينظمون شؤونهم عرفيا ، زاعمين أن النواميس الطبيعية في تدبيرها العلاقات بين الناس ، خير من النظم والقوانين التي تضعها الحكومات . قيل كل هذا وكتب ؛ ولكن الأمم جرت على سجيئها ، مكتنفة بالعوامل المحيطة بها ، ولم ترفع بهذه الخيالات رأبا !

الأمر الذى تقوم عليه فتنة غلاة الاشتراكيين هو دعواهم أن الفاقة المنتشرة بين الدماء منشؤها سوء توزيع الثروة الاجتماعية ، وأنهم قد هُدوا تحت ضوء العلوم الاقتصادية إلى نظم لو أثبتت لعاش الناس جميعا فى مجبوحه الرغد والرفاهية . وأشد هذه المذاهب تمسحا وتزييدا الشيوعية ، وقد وقعت فى حبالها جماعات فازدادت تغلغلا فى العُلم والجاهلية .

ونحن إن اخصصناها بالكلام فى هذا البحث فليس ذلك باعتبار أنها شكل حكومى لأمة معينة ، ولكن باعتبار أنها مذهب أصبحت له دعوة ودعاة يروّجونها ما وجدوا آذانا تصفى إليهم .

الأصول التى تقوم عليها الشيوعية :

المذهب الشيوعى يقوم على أصول ثلاثة رئيسية :

(أولاها) محو الملكية الفردية ، والحقوق الوراثية ، وجعل أرض الأمة وكل ما عليها ملكا لجميع أفرادها على السواء .

(ثانيا) حذف رموس الأموال الفردية ، وجعل الحكومة قِمة عليها .

(ثالثها) استئصال شأفة الدين من المجتمع ، باعتبار أنه ألد أعداء الشيوعية ، لتسلطه العظيم على عقول العامة ، وبته فيها مبادئ تناقض لإيجاد الفردوس الأرضى فى زعمهم .

ونحن نتناقص هذا المذهب الحساب فى كل هذه الأصول ، لنثبت للناس أنه لا يخالف العلم فحسب ، ولكنه يخالف الأوضاع الطبيعية أيضا ، ويحاول هدم جميع البواعث التى تعمل على حفظ الإنسانية وترقيتها ، سواء أكانت مادية أم أدبية .

أما أول هذه الأصول وهو محو الملكية الفردية ، فمناقض للوضع الطبيعى ، فإن أول ما كان عليه الناس أيام همجيتهم الأولى كان عدم الملكية ، لانحصار العناية فى أمر واحد هو الحصول على الغذاء ، فكان الأفراد يهيمنون على وجوههم فى القفار ليصطادوا بعض الحيوانات ، أو يجهسون خلال الغابات لاستخراج بعض جذور الأشجار . فلما هُدوا إلى استغلال الأرض ، كان كل منهم يزرع ما حول بيته ، والأرض واسعة والناس قليلون .

فلما ارتقى الاجتماع ، وازدادت معرفة الإنسان بالزراعة ، وتميزت الأسر ، وبدأت تتحدد الحقوق ، وُجدت الملكية ؛ فالملكية ترقى عن حالة الشيوعية التي سبقتها ، وكما وُجدت الملكية وُجد الزواج ، وُجدت الحقوق والواجبات ، وُوجدت وشائج الاجتماع ومقوماته وحواظله ، فتركب بعد سداجه الأولى ، ومن تركبه نشأت قوة تماسكه ، ومتانة ترابطه ، وشدة مناعته ، وابتنى على هذا التركب كل ما للإنسانية من حظ في البقاء والاستمرار والترقى إلى أبعد الغايات . وبمجرد النظر إلى حالة الجماعات يهجم بك على الفرق بين ما تنتجه حالة التركب الاجتماعى ، وما تنتجه حالة البساطة الفطرية . وإنك لتعجب أن ترى جماعات ساذجة التركب لا تزال باقية على ما كانت عليه منذ ألوف السنين ، على حين أن التى ساعدتها الأحوال المحيطة بها على التركب قد بلغت شأوا بعيداً من المدنية . فالملكية ترقى عن الحالة الشيوعية ، فإن عادت أمة إلها زایلها جميع ما ابتنى عليها من وشائج الاجتماع وروابطه ومناعته ، فأصبح رهن ثورة تهب فيه تحلل عناصره ، أو شدة تصادفه تفكك أوصاله . لذلك يضطر القائمون عليه أن يمسكوه في دائرة الاستقرار الاجتماعى بالقهر والإرهاب ، ويكون هو في أثناء ذلك سريع القلب يترصد أن يجد فرصة للتفكك ليتهاها .

وقادة مثل هذه الجماعات الشيوعية إنما يتوخون بحو الملكية والوراثة ، أن يمنوا أن يتناول بعض الأفراد من الثروة العامة فوق ما يكفيم فيدخروه ويصحبوا غيرهم عن الانتفاع به . وما دروا أنهم بهذه الوسيلة التى لن يكون لها أثر يذكر فى تحسين الحالة الاقتصادية للمجموع ، يقتلون فى نفوس الآحاد روح التنافس المشروع ، فيصبح الكافة سواسية فى الفاقة والعلم ، ويحرم المجتمع من المشروعات العظيمة التى يتوق إليها ذوو الكفايات العالية طلباً للكسب .

ولا يعترض علينا بأن وجود الحكومة قيمة على الثروة العامة ، يكفل حصول تلك المشروعات بواسطة لجان تؤلف لذلك ، فإننا نرد هذا الاعتراض بقولنا : إن فى قيام الحكومة مقام الأفراد والشركات ختقاً لماطفة الإقدام فى نفوس الآحاد ، وإحالة للمجتمع إلى حالة الإقصار الذى ارتقى عنه أمثاله من الجماعات ، فيصبحون فى حاجة ماسة إلى حكم الإرهاب ، وهذا الحكم يقتضى بث العيون والأرصاد ،

فيضحي بعض الأمة رقباء مأجورين على البعض الآخر ، فإذا مر على الأمة في هذه الحالة ربح من الزمن أصبح تماسكها الاجتماعي صناعيا بعد أن كان طبيعيا ، وصارت عرضة للتفكك عقب أية هزيمة حرية أو كارثة اجتماعية .

وهم الشيوعية في تحسين حالة الفقراء بمصادرة أموال الأغنياء :

يستوى الشيوعيون الفقراء بأنهم سيجعلونهم في رغد من العيش بخلف طبقة الأغنياء ، ومصادرة أموالهم ؛ وهو وهم كبير لا يفلو إلا برعوس الذين لاحظ لهم من العلم الإقتصادي .

كتب العلامة الاجتماعي الروسي (نوفيكو) في كتاب له يعالج فيه مسألة الفقر :

« لقد انتشر في العالم رأى كاد يعم الهيئة الاجتماعية ، وهو أن الفقر ما أنشأ أظفاره في الدماء إلا بسبب سوء توزيع الثروة على الناس . ويقول أشياخ هذا المذهب : إنه متى أخذت الثروة من أيدي المتكبرين لها ، وقسمت على الناس تقسيما عادلا ، ذهب الفقر ، وحل الكفاف ، وأصبح النوع الإنساني في أرغد عيش أبد الآبدين .

« فما أجدرنا بأن يبنى بعضنا بعضا بهذا الحل لو كان حقيقيا ...! »

« ولكن الحال وا أسفا ليست على ما يصفون ، فإن الدماء ليسوا بفقراء لأن بضعة رجال من أصحاب الملايين قد احتكروا الثروة ، ولكنهم فقراء لأن مقدار المواد الغذائية التي تنتجها الأرض لا تكفيهم . ولما كانت هذه الأزمة الغذائية ناشئة من البيفة ، فيمكن أن يقال إن الفقر ضارب بجذوره في العالم ، لأن النوع البشري لم يعد الأرض للإنتاج إعدادا يتفق ومصلحته الحقيقية .

« الفقر لا يُدفع بواسطة تقسيم الثروة بين الناس لسببين بسيطين :

« أولهما أن المال الذي يراد تقسيمه غير كاف لجميع حاجات الناس ، وقد تقرر ذلك بواسطة الإحصاءات . ذلك أنه لو صودرت الأرباح الفردية التي تزيد عن ١٠٠٠٠ فرنك وقسمت كلها على الناس الذين يقل دخلهم عن هذا القدر ،

وجد أنه لا يخص كل فرد أكثر من ١٢ في المائة من دخله الخالى . وبما أن الناس لا يصلون إلى الرغد المرجو إلا إذا كان لكل منهم عشرة أضعاف دخله الخالى ، أدركنا أن مسألة الفقر لا تتلغى بتقسيم ثروة الأغنياء على الفقراء فإن العامل الذى يكسب الآن فرنكين يوميا ويشكو من الشكوى من الغاقة ، لن تتغير حاله إذا أعطى الاثنى عشر في المائة التى تخصه من مصادرة أموال الأغنياء ، إذ أن أجره لن يزيد أكثر من ربع فرنك يوميا ، فماذا عسى أن تحسن هذه الملاوة الضئيلة من حاله ؟

« أما السبب البسيط الثانى فهو ناشئ من طبيعة الثروة ذاتها . ذلك أنه إذا كان دخل المستر بيرمون مورجان الأمريكى ٨٣ مليوناً من الفرنكات في السنة ، فإن صوحد هذا الدخل وقسم على إخوانه الأمريكيين ، نال الواحد منهم أقل من فرنك ، وماذا عسى أن يعمل هذا القدر الضئيل من تحسين حال الفقير الأمريكى ؟

« ولكن المستر بيرمون مورجان لن يكتسب في السنة التالية ٨٣ مليوناً أخرى لأن الأمة صادرت كسبه الشخصى ، فيكتفى بكسب بضعة آلاف لحاجته الشخصية ، وما يصدق على المستر بيرمون يصدق على جميع الأغنياء ، فإن أفادت مصادرة أموالهم مرة واحدة فلن تتكرر هذه الإفادة ، فمن يسد خلة الفقراء وحاجاتهم تجدد في كل حين ؟ » .

ثم عمد الأستاذ الروسى إلى بيان العلاج العلمى فقال :

« ثبت لنا من الفصل السابق أن حالة النوع البشرى سيئة جداً ، وأنها فقراء لأن متحصلات الأرض السنوية لا تنتج المقدار الكافى من الغذاء والملبس ، فهل هذا لأن الكرة الأرضية تعجز عن موافاتها بما هو ضرورى لنا ؟ إن كان الجواب إيجابياً وجب علينا أن نرضى بما قسم لنا ، وأن نعتبر الفقر كما نعتبر الموت أمراً لا محيص منه . ولكن من حسن حظ العاملين أن هذا الاقتراض خطئاً ، فإن في قدرة الأرض أن تعطينا ليس ما يوازى ١٠٠٠٠ فرنك سنوياً لكل منا فحسب ، ولكن في قدرتها أن تعطينا عشرة أضعافه ، فإن يتابع الثروة فيها - كما قال الجغرافى المشهور (اليزيه ركولوز) - لاحت لها على الإطلاق » . انتهى .

نقول : إذا كان هذا هو الرأى العلمى فلا يكون لحذف طبقة الأغنياء من نتيجة سوى قتل عواطف التنافس فى الصدور ، وشل ملكات الإقدام فى نفوس أهل النشاط والقوة الفياضة ، وحرمان مجموع الأمة من جهودهم العظيمة فى إقامة المشروعات النافعة ، والحكم على الكافة بحالة من العُدم تصل بالأمة إلى مكان سحق ، وتجعلها تترهب الخلف من عند كل بادرة من فتنة فتأتى بشر مستطير .

أما وقد رأيت أن الشيوعية لا تستند إلى أساس علمى ، من الناحية الاقتصادية ، وأنها تفكك أواخى النظام الاجتماعى ، وتحلل من ربطه ، وتذهب بموافقه ، فإننا نرجو أن تثبت لك خطأها فى مناوأة الدين واعتباره سبباً فى إثارة العداوات بين الأمم ^(١) .

* * *

نظرنا في المقال السابق في الناحية الاقتصادية من الشيوعية ، وهى الناحية التى يحاولون أن يفتنوا الفقراء من قبلها ، وقد رأيت أن سيادة هذا النظام الاجتماعى يزيدهم فقرا على فقرهم ، وإذا تمادى بهم حلّ وحدتهم ، وأتى على جميع حوافظهم الاجتماعية . واليوم ننظر في هذا المذهب من ناحية مناهضته للدين ، وهى أخص ما تعنى به هذه المجلة :

عرّف الدينَ موجد الشيوعية (كارل ماركس) الاسرائيلى الألماني في بعض كتبه فقال : « الدين عبارة عن تهديدات الجماعات المظلومة » . يريد بذلك أن يقول : لو ارتفع الظلم عن هذه الجماعات لما وُجد الدين .

ويقول الذين يدعون إلى هذا المذهب : « في كل مجتمع قائم على أساس الطبقات لابد للدين من أن يولد تحت تأثير النير الاقتصادى ، ويكون إحدى قوى الضمير الاجتماعى . أما عندنا فإن الشروط الاجتماعية التى كانت تنشأ عنها الأفكار والعقائد الدينية قد اضمحلت وأصبح الدين كائناً ميثاً لا تأثير له في الاقتصاد وفى النظام الاجتماعى » .

ونحن نبادر إلى دحض هذه الآراء قبل الانتقال إلى غيرها حتى لا يلتبس الأمر على القارئ :

أما قول مؤسس الشيوعية : إن الدين هو تهديدات الجماعات المظلومة ، فهى عبارة شعرية ليس فيها عيقة من علمى النفس والاجتماع ، فقد ثبت أنه يستوى في عاطفة التدين المظلومون وغير المظلومين ، بل ثبت أن غير المظلومين من كبراء الأمم وأثريائها وسراتها ، أكثر تديننا من رعاعها وغوغاتها ؛ وقد تقرر أن منهم من تنازلوا عن عروشهم وخرجوا عن أموالهم تورعاً وتزهداً ؛ وفى الأرض اليوم جماعات غير مظلومة تعيش في ظلال الديمقراطية الوارفة الظلال ، أشد تمسكاً بدينها من الأمم التى تعتبر في عرف الشيوعيين مظلومة .

وأما قول أشياخ الشيوعية من أن كل مجتمع قائم على أساس الطبقات يتولد فيه الدين تحت تأثير التمر الاقتصادي ، فغير صحيح ؛ فقد ثبت علمياً أن الدين تُولد في الجماعات الأولية الساذجة ، قبل أن يُعرف نظام الطبقات فيها ، بل قبل أن يكون لها جماعة بالمعنى المعروف اليوم . أعنى بهذا أيام كان كل إنسان يعمل لنفسه ولا يسأل عن غيره ، ويجهل النظم الاجتماعية كل الجهل . فإذا كان الشيوعيون يلاشون كل النظم المعروفة فلا يؤمنون من وراء ذلك أن يسقطوا سلطان الدين ، لأنه لا يستمد هذا السلطان من جوع الجماعات ، ولا من وقوعهم تحت برائن القادة الظالمين ، ولكنه يستمد من أشرف عواطف النفس ، وأكرم غرائز العقل . وقد عرف بالمشاهدة أن الإنسان إذا كانت قواه مستوعبة في طلب القوت ، ومحاولاته وقفا على فتح الحبل للوصول إليه ، ضعف سلطان الدين عليه ، ولم يجد وقتاً للنظر في نفسه ومصيرها ، وحياته وينبوعها ، ولا للفكر في آدابها ونظامها ، وسيرته وقوامها ، وكثيراً ما أداه شغف العيش إلى الكفر . هذه حقائق يمكن الاهتداء إليها بالمشاهدة ، فإنك حيث تصادف الفاقة والمُهم تجد محمود الشعور ، وهمود المواطنين ؛ وحيث تَوَاسس اليسار والخفض ، تلقى التوق للسمو الأدنى ، والحنين لاخترق حجب الغيب لتنور الأسرار العلوية . وهل الدين في حقيقته غير الانتهاء إلى المثل العليا في الأدب النفسى والمعرفة ؟ وأين هما من الجائع المكنود ، والمعدم اللاصق بالتراب ؟

فإن تخيلت كلتا ميقتا تسميه الدين ، فهو عند الجماعات المنكودة الحظ ، الواقعة تحت كلا كل الظلم ، لا عند الجماعات التي نالت حظها من الرغد ، وفردت من هموم الكد ، ووجدت عقولها وقتاً للنظر والتأمل ، واستعدت نفوسها للترقى والتكامل .

ويقول أنصار الشيوعية :

« إن بقاء للمعتقدات الدينية يقوى بواسطة السلطة الإلهية والدينية جميع النزعات الرجعية في أفكار الناس ، ويستبقى العادات القديمة ، ويعزز الميول العذوانية نحو النساء ، ويخلق شريعة العبودية والتعصب ، ويوطد أصول الرأسمالية » .

نقول : من حسن الحظ أن الذين يقومون بهذه الفلسفة هم في أوربا لا في مجاهل أفريقيا ، ولا في سهوب الأفيانوسية ؛ وليس في العالم مظهر أروع ، ولا مشهد

أكمل ، من الأمثال التي تضربها شعوب أوروبا في التخلص من النزعات الرجعية ، والوراثات التقليدية ؛ وفي تحرير النساء ومنحهن حقوقهن الطبيعية ؛ وفي تحطيم أغلال العبودية ، وفي تلطيف سلطان العصبية ، وتعديل الأصول الرأسمالية ، لتوافق المصالح الاقتصادية ، ولا تتخيف حقوق الضعفاء في الهيئة الاجتماعية .

لا أظن أن عهدا من عهود البشرية تجلت فيه روح الإنشاء والتجديد في كل مجال من مجالات النشاط العلمى والاقتصادى والاجتماعى ، مثل تجليها في الغرب في القرنين الأخيرين :

فقد تطورت العلاقات بين الحكومات والشعوب ، وبلغت أرقى ما يمكن أن تبلغه من الثقة بين حاكم ومحكوم في هذه الحياة الأرضية .

وتجذبت الصلات بين أصحاب الأموال والعمال ، حتى اعتبر العمل ورأس المال عاملين متساويين في الحقوق ، فلم يعد العامل مستعبدا لصاحب المصنع ، ولا عائلة عليه ، ولكن شريكا له في الإنتاج . لذلك اعترفت له الحكومات بالتقابات التي تضمن حقوقه الطبيعية ، وتضمن على مصالحه الاقتصادية ، وسمحت له بالدفاع عن تلك الحقوق والمصالح بكل ما تسمح به لسواه في حدود النظام .

واندفعت تلك الأمم في ميدان الترقيات المادية والروحية طلبا لحرية ، زارئة بالرجعية والرجعيين ، والتقليد والمقلدين ، حتى كادت تقطع الصلة بين القديم والحديث .

وبالفت في تحرير النساء حتى اتهمت بمحابتهم ، وبث روح التمرد في قلوبهم ؛ وليس بعد هذه الدرجة من مزيد إلا إذا أريد قلب الأوضاع الطبيعية بهمل الرجال تحت قيادة النساء ، وليس هذا من الإصلاح في شيء .

فلا أدرى بعد هذا كله معنى لتبجح الشيوعية بمبادئها الجديدة ، ولم تبلغ الجماعات التي أعزلت بها بعض ما بلغته الأمم التي نذكرها ، وكان المقول أن تعطى العالم مثالا في تفوقها ، وفي سرعة تطورها ؛ فأى سبق تدعيه عليها ، وأى تقطف عنها تعمرها به ، وهى لا تحفظ وجودها في عقر ديارها إلا بسيف القهر ، تقطع به وتبين كل من تحدته نفسه برفع نيرها عن عاتقه ؛ وتلك الأمم تعيش في مجبوحة

الحرية ، لكل منها الحق أن تنتقد حكومتها ، وأن تسقطها وتقيم سواها متى تعدت إرادتها ، لا تعرف حكم الإرهاب ولا يعرفها ، سلطانها الإجماعي فوق سلطان آحادها ، رضيت بهذا الخط الموفور من كرامتها ، واتجهت بلوغ غايات المثل العليا بالعلم والعمل على سجيته .

لعل الذى أطل من لسان الشيوعية ضد الدين إلى هذا الحد ، أن عامة الأمم وجهلتها لا يزالون يدينون بالخرافات العتيقة ، ويحافظون على ضلالات الأولين لا يريدون عنها حولا ، ولكن أصحاب البصر من تلك الأمم يرون ذلك ويدأبون على إصلاحه بوسائل تلام الطبيعة البشرية ، من طريق ترقية مداركهم ، ورفع مستوى عقليتهم ، كل ذلك مع عدم العدوان على العاطفة الدينية التى اعترفت الفلسفة أنها من لوازم الفطرة البشرية ، وأنها لا ارتكازها على أرفع مميزات النفس لا يمكن ملامشتها إلا بإسقاط الإنسان إلى حضيض الحيوانية ، وإلهائه عنها بالمطالب الجسدانية ، وهو جهد محكوم عليه بالضياع ، لأن الفطرة الإنسانية تعود فتنبه للنظر فى ذاتها وعلاقاتها بالوجود ، فتستيقظ العاطفة الدينية من سباتها ، وتبحث عن مقوماتها من العقائد والتقاليد . فإذا أسمر الشيوعيون على مقاومة هذه الميزة الفطرية فى النفس البشرية بالقوة ، أدامهم ذلك إلى ارتكاب ضروب من العسف ترفع أية حكومة متمدنة عنه .

ولكن لم هذا العداء كله للدين ؟

لو كان كل أمة ذات دين ترزح تحت كلا كله ، ولا تنتعش من كبوتها حتى تتخلص منه ، كان للشيوعيين عذر فى العمل على ملامشتها فى جماعاتهم ، ولكن المشاهد أن الدين لم يمنع ارتقاء الأمم إلى أرفع درجات المدنية فى خلال العهود الإنسانية كلها ، بل شوهذ أن منها من لم ينهض بعد جمود طال عليها العهد فيه إلا على يد دين ، كالأمة العربية ، فقد نفت فيها الإسلام روحا عالية ، فأُسست أعظم دولة عرفها تاريخ البشر ، وبلغت من المدنية إلى أوج لا يزال مضرب الأمثال إلى اليوم ؛ وهذه الأمم المعاصرة لم تمنعها أديانها ، ولا أوهام عامتها ، من بلوغ الغايات البعيدة من العلم والفلسفة والمدنية . ذلك لأن هذه الأمم الحرة الرشيدة بدلت أن تقيد حرية الضمائر ، وتنشئ لحكومتها هما كبيرا من هذه الناحية ، يدفعها إلى ضروب من التعسف ، قطعت ما بين الحكومة والكنيسة من الاتصال ، فاقصر سلطان العقائد

على الحيز الشخصى ، واتسع للمجتمع بمجملته مجال التطور والارتقاء غير مقيد بقيد ، فلم يقف فى توثباته عند حد .

فالذهب الشيوعى لم يكفه أن تتولى حكومته توزيع الأرزاق على الأفراد ، وتقييد حريتهم فى الاستثارة والادخار ، فحول نفسه فوق ذلك الحق فى تقييد عقولهم ، وحصرها فى دائرة يحدها لهم . وهذه سيطرة لم ترضها الإنسانية من قادة الدين أنفسهم ، فبللت فى سبيل التخلص منها أرواح أبنائها ، مع أنهم كانوا يريدون أن يسكوها فى دائرة العقائد الدينية التى تقدها ولا ترى لها حياة بدونها ، فهل تقبلها من قادة الشيوعية وهم يرمون إلى ملائمتها ، والتعفية على آثارها ؟

إن الطبيعة البشرية قد أثبتت السيطرة كما رأيت فيما بهوى ، فهل يطوف برأس متخيل أنها تقبلها فيما لا بهوى ؟

فهذا التورط الشنيع الذى تتكلفه الشيوعية ، وتحفظ به فى سبيل عزم من دماء البشر ، فى سبيل اجتثاث جرثومة الدين من قلوبهم ، لا يعقل أن يدوم ولو حققت لهم حلم الفردوس الأرضى ، فليس الإنسان بالكائن الذى إذا امتلأ بعطشه بالطعام اكتفى بذلك ولم يعد يسأل عن علاقته بالوجود ، ولا عن المثل الأعلى للحياة ، ولا عن مصيره بعد الموت ، ولا عن غذائه الروحانى الذى يحس بحاجة الماسة إليه . فالشيوعية تريد الإنسان على أن يكون حيوانا لا تبعده همة عن محيط كَرِهه ، وقد خلق إنسانا لا تقطعه الدنيا عن البحث فى حقيقة نفسه ، وعلة وجوده ، وعلاقته بمبدعه . وهل الدين غير هذه الميول الفطرية فيه ؟ فإذا كان من المحال تغيير الفطرة ، فمن المحال كذلك هدم الدين ^(٥) .

• • •

نظرة في البهائية

ظهر في نحو منتصف القرن التاسع ببلاد الفرس مذهب جديد في الدين دعا إليه الميرزا على محمد هنالك ملقباً نفسه بالباب ، يريد الباب الموصل إلى الحقيقة ، وسُمي مذهبه بالبهائية . ولما انتهى الأمر فيه إلى خليفته الملقب بهاء الله نسخ اسمه الأول وسُمي مذهبه بالبهائية . وإننا لناظرون في أصول هذا المذهب نظرة نقد وتمحيص ، لما نراه من نشاط الدعوة إليه ، لإحقاق للحق وإزهاقاً للباطل ، فقول :

للبهائية عقيدة في الله على طريقة الذين يقولون بأنه مجموع الكائنات ، كما ورد في كتابهم (البيان) مترجماً عن الفرنسية من قوله : « الحق يا مخلوقاتي أنك أنا » .
وعندهم أن الله تعالى أرسل رسوله بالحقائق الكلية على طريقة الرمز لقصور عقول الناس عن إدراكها ، مدخراً بيانها وكشف الأسرار عنها إلى (بهاء الله) مظهره الأكمل في آخر الزمان .

والرسل عندهم مظاهر لله نفسه ، يتجلى بهم على الناس لهداية خلقه ، فالسابقون على بهاء الله إما بعثوا لينبؤوا الطبيعة الإنسانية النائمة ، فلما تم لها هذا التنبيه ، واستعدت لقبول الحقيقة سافرة ، ظهر الله أولاً بمظهر (الباب) الملقب بحضرة العلي ، ثم تم ظهوره وإشراقه أخيراً في (بهاء الله) الذي كان منفياً في عكا ، فهو في اعتقادهم المظهر الإلهي الأكمل ، تجل على خلقه ليوحى إليهم الحقائق الخالدة إلى توصلهم إلى حظيرته القدسية العليا . قال داعيتهم الشيخ أبو الفضل الجرفادقاني في كتابه (الدرر البهية) في هذا الموضوع عن الأنبياء الأولين :

« وإنما بعثوا لسوق الخلق إلى النقطة المقصودة ، واكتفوا منهم بالإيمان الإجمالي حتى يبلغ الكتاب أجله ، وينتهي سير الأئمة إلى رتبة البلوغ ، فيظهر (روح الله الموعود) يكشف لهم الحقائق المكنونة في اليوم المشهود » يريد بروح الله الموعود خليفة الباب المسمى (بهاء الله) .

وهم بعد أن قرروا هذه الأصول عملوا إلى نصوص الكتب السماوية ، وأخذوا يؤولونها تأويلات غريبة وبعيدة ، أملاها عليهم تعمقهم في الخيال ، ليصلوا من ذلك إلى ما يؤيدون به أهواءهم ومزاجهم الزائفة ، وضلالاتهم السخيفة .

من التناقض الغريب أن يكون أساس الديانة التي تدعى كشف غوامض الأديان ، من الغموض والإبهام بحيث تستعصى على الأفهام ، ولا يقبلها العقل في أى زمان ، فإن القول بأن الله هو جميع الكائنات ، وأنه جل وعز قد يظهر في بعض الأفراد ، لهدى الناس إلى سبيل الرشاد ، يرد عليه من النقد الداحض ما لا قبل لأحد على دفعه بالوسائل الكلامية . فإذا كان المذهب الذى يدعى بأنه كشف المشكلات ، وحل المعميات ، يجعل أساسه أغمض مسأله في تاريخ المعقولات الإنسانية ، كان ذلك خروجاً منه على أصله ، وعدواناً صارخاً منه على أساسه .

وإذا نظرنا من ناحية فلسفية ، في تاريخ المسائل الدينية ، رأينا أن عاملين خطيرين قد فرقا بين الأديان ، وجعلاً أهلها شيعاً يضل بعضهم بعضاً (أولهما) ما تجرأ عليه قادتها من التهافت على تصوير الخالق بصورة ذهنية . و (ثانيهما) اعتمادهم على تأويل ما لم يحيطوا بعلمه ، ولم يكلفوا البحث فيه من الشئون العلوية .

فبالعامل الأول اختلف أهل الملل في تحديد ذات الخالق ، فأصبحوا بين معدد ومجسم ، ومشبه ومعتل ، وجميعهم لا يصدر عن علم مقرر ، ولا أصل محقق ، ولكن عن الخيال المحض . وقد تأدى أكثرهم إلى تأليه أنبيائهم وقديسيهم ، فلما جاء الإسلام حسم مادة هذا العامل للفرق ، فقرر أن الإنسان مهما خلق في جو الخيال والتصوير ، وأبعد في مجال النظر والتفكير ، فلن يصل إلى إدراك ذات الخالق ، فأمر متبعيه بأن يقتنعوا بمحض الاعتقاد بوجوده مع تنزيهه الكامل عن كل ما يحول في خيال المشبهين ، وهو ما تدل عليه بدهاء العقل . أما أى جهد يبذل فيما وراء ذلك ، ففضلاً عن أنه لا يأتى إلا بخيال لا حقيقة له ، يكون أثره المباشر اختلاف النحل إلى مذاهب لا عداد لها ، فلا تعود تجمعهم جامعة الدين الحق ، الموافق للقطرة البشرية ، والمناسب لدرجة قواها المعنوية ، فقد قال تعالى : ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ ^(١) ، وقال تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ ^(٢) ، وقال تعالى : ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْبَصَارَ ﴾ ^(٣) .

(١) سورة طه : ١١٠ .

(٢) سورة الشورى : ١١ .

(٣) سورة الأعمام : ١٠٣ .

وإذا كان الإنسان لم يستطع أن يدرك إلى اليوم حقيقة المادة التي بين يديه ، ولا حقيقة نفسه التي بين جنبيه ، ولا تركيب الوجود الذي يراه بعينه ، فمن الفضول أن يتناول إلى تصوير ذات الله بأى صورة تخطر بباله .

وأما العامل الثانى الذى مزق وحدة الأُم وجعلها شيعا ، فهو صرف نصوص الكتب السماوية عن ظواهرها إلى ما يوافق أهواء البهائيين ، ويؤيد مزاعمهم التي يتشيعون لها .

جاء فى الإنجيل على لسان عيسى عليه السلام : « إني ذاهب إلى أبى وأبيكم ليبحث لكم الفارقليط الذى يبتكم بالتأويل » وقوله : « إن الفارقليط الذى يرسله أبى باسمى » فذهب المسيحيون إلى أن المراد بالفارقليط روح القدس ، ولكن البهائية التي أولعت بصرف النصوص عن ظواهرها إلى ما يؤيد أهواءهم قالوا إن المراد بالفارقليط بهاء الله . (انظر كتاب الدرر البهية) .

ومن هذا الشطط ما ذهبوا إليه فى تأويل يوم الحسرة ، ويوم التلاق ، ويوم القيامة ، والساعة وأمثالها ، مما ورد فى القرآن الكريم ، فقد أولوا كل ذلك بيوم نزول روح القدس ، وقيام مظهر أمر الله وهو البهاء فى زعمهم . وليس يخفى على عاقل أنه إذا سوغ البهائيون لأنفسهم مثل هذا التأويل الزائف ، فإنه يجوز لكل طائفة أن تتخذ ما تشاء من التأويلات التي لا يرضاها عقل ليؤيدوا بها أهواءهم ، ما دام الأمر جاريا على قاعدة الترجيح بلا مرجع من أى ضرب كان .

ومن أغرب ما رأيناه من ضروب التأويل ما ذكره الشيخ الجرفادقانى فى كتابه (الدرر البهية) فى تفسير قوله تعالى : ﴿ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادَى الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ، يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ، ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ﴾ ^(١) ، فقال : « إن فيها تعيين حمل نزول الموعود ، وقصرهما بأن نداء الرب تعالى يرتفع من الأرض المقدسة أقرب الأراضى إلى الأقطار العربية ، وهى الجزء الغربى من البلاد السورية . يريد أن فى هذه الآية إشارة إلى عكا حيث كان يقيم بهاء الله ، وأنه هو المنادى المذكور فيها ، وبداية العقل تشهد بأن هذه الآية وردت فى يوم القيامة ، كما هو ظاهر لا يحتاج إلى تأويل .

يتضح للقارئ مما مر أن الديانة البهائية قد تأسست على العاملين اللذين فرقا الأديان وجعلها أهلها شيئا ، وهما الخوض في تناول ذات الله بالخيال ، وإطلاق العنان للتأويل بدون ضابط من العقل ، ولا ترجيح من العلم ، ولا مسوغ من اللغة .

طموح البهائية إلى أن تكون دينا عاما للبشر :

إن طموح البهائية إلى أن تكون دينا عاما يدخل فيه الناس على اختلاف جنسياتهم ونحلهم هو مما يقضى بالعجب ، لأنها ليست بدين سماوى ، وليس فيها من الأصول والمبادئ ما بلغت العقول إليها بعد أن بالغت في عرض نفسها على الأمم . فأين هي من الإسلام الذى بنى أمما قوية ومدنيات فاضلة في خلال عصور متعاقبة ، ولا يزال على مثل حيويته الأولى حتى ليتوقع فلاسفة كثيرون ومنهم (برناردشو) الفيلسوف الانجليزى المشهور ، على أن مبادئ الإسلام يوشك أن تعم العالم أجمع . فهذه الحيوية القوية الدائمة في الديانة الإسلامية ، وصلاحيها لأن تكون دينا عاما للناس كافة ، إنما حصلتا لها بسبب قيامها على حقائق إلهية خالدة :

(أولاها) موافقتها للفطرة التى فطر الله الناس عليها .

(ثانيها) اعتمادها على العقل والعلم .

فموافقتها للفطرة الإنسانية ارتكنت على جملة الفرائض النفسية ، وينبوع قواها المعنوية . ولا يخفى أن هذه الفطرة واحدة في جميع أفراد النوع البشرى ، وما ترمى إليه من أغراض الوجود لا يتعدد إلا بعارض من التربية الفاسدة ، أو الوراثة الضالة ، ولكن الفطرة خلقت سليمة ، فلا تلبث حتى تستقيم على جاداتها ، وتخلع كل ما صبغت به قهرا من الصبغ الوقتية ، فمصبورها محنوم ومتعين ، وهو الوحدة العامة ، فلا مناص من أن الدين الذى يقوم على الفطرة الإلهية هو الذى سيكون له السيادة العامة حتما .

وباعتاد الديانة الإسلامية على العقل الكامل والعلم الصحيح ، قد ضمنت لنفسها العاقبة التى لا مفر للعالم منها ، وهى الإجماع البشرى على أنها الدين الحق الذى لا معدل عنه .

فأنت ترى أن الإسلام قد استجمع جميع العوامل التي تضمن له التعميم والخلود ، وترد إليه الخلائق محفوزة بغرائزها الفطرية ، ويقوى الوجود التي تتولى الإنسانية .

فأين البهائية من هذا الموقف العلمى الحق ، وهى تقوم على أصلين ، أحدهما عتيق غامض ، قال به أفراد من محبى السبح فى الخيالات فى كل زمان ومكان ، ولم تصادف مذاهبهم إلا إعراضا ونفورا ، وهو تصوير ذات الله بصور المخلوقين . تعالى الله عما يقوله المبطلون علوا كبيرا ، وثانيهما وهو صرف الألفاظ عن ظواهرها مجال فسبح للظنون والأوهام والخيوط ، قامت عليه فرق قبلها وجلت عن الأرض ولم تخلف أثرا .

ليس العالم فى حاجة إلى البهائية :

إن من يستقرى أدوار التطورات العقلية ، والنظم الاجتماعية ، والديانات السماوية يجد أن كل تجديد فى هذه المجالات نشأ عن حاجة ماسة إليه من الشعوب والأمم ، وأن كل نجاح يصيبه دين من الأديان أو نظام من النظم يكون يكون مناسبا للقدر الذى يحمله إلى الناس من الوفاء بتلك الحاجات ، فقد نشأت الفلسفات والمذاهب متعاقبة ، فكان كل متأخر منها يكمل نقصا فى سابقه ، وجرت النظم الاجتماعية على هذا السمت نفسه ، فكان منها سلسلة متتالية الحلقات تسد كل نالية منها خلة فى سابقتها .

وعلى هذا التدرج الطبيعى المطرد تتابعت الديانات على الإنسانية ، فكانت كل واحدة منها تحمل للعالم نظاما جديدا دعت الحاجة إليه ، واقتضته الضرورة ، ناسخة ما بطلت الحاجة إليه ، أو بما كانت ضرورته عملية ، وتريد على ذلك بيان ما أخطأ البشر فى فهمه من الوحي السابق عليها ، أو تصحيح ما تعملوه من تحريفه .

فمن يتأمل فى الأديان السماوية الثلاثة التى محص العلم تاريخها ، وهى اليهودية والنصرانية والإسلامية ، يجد هذه التجديدات المتعاقبة ماثلة فيها مثولا محسوسا . فموسى عليه السلام قضى على الوثنية فى أمته ، وجاء بشريعة هادمة لها ، وكافح الضلالات التى كان يقول بها قومه كفاحا شديدا ، وبين أخطاءهم فيها بياناً صريحا .

وعيسى عليه السلام أرسل لتعديل ما اعوج من أمر بنى إسرائيل ، وتصحيح ما تحرف من أصولهم ، مقررًا أصولًا جديدة دعت إليها ضرورة الاجتماع على عهده . ومحمد ﷺ خاتم المرسلين قضى على الوثنية التي كانت سائدة في بيئته ، وتصدى لليهودية والنصرانية ، فرد أصولهما إلى حقائقهما ، وقوم نظر الآخذين بهما ، ونسخ ما بطلت الحاجة إليه منهما ، ودعا العالم كله إلى وحدة الدين ، ووحدة الوجهة والغاية ، مؤسسًا دعوته هذه على أصل لا يمكن أن يختلف فيه عاقلان ، وهو : أن الله واحد ، ودينه لجميع خلقه واحد . فإن آنس ناقد أن الأديان متخالفة ، فإنما حدث ذلك من فعل قادتها ، والقائمين بشرحها وتأويلها ، فطالب كل آخذ بها ، بالرجوع إلى أصلها ، وأصلها هو الإسلام الذي أوحى إلى كل الرسل السابقين ، ثم إلى خاتمهم محمد على فترة منهم . وشفع هذا البيان الحاسم بنظام اجتماعي محكم ، أقامه على الفطرة والعقل والعلم والأعلام الكونية . وأودع ذلك كتابًا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

فهل العالم بعد هذا البيان في حاجة إلى البهائية ؟ ما هي الأصول التي تسمح لها أن تطمح إلى قيادة العالم كله ، وأن تقر بها السلام العام في الأرض ؟

هي ما تحمل به من أنها تفسر غوامض المسائل الدينية ، وتوفق بين نصوصها الكتابية من طريق صرفها عن ظواهرها ، زاعمة أنها ترمى بذلك إلى ربط الأمم برابطة أخوية مجردة عن الخلافات المذهبية . وقد رأيت أثر هذا الأصل في إفساد كيان الأديان وصرفها عن حقائقها الأولية .

هل آتت البهائية العالم أصولًا جديدة :

تدعى البهائية أنها آتت العالم بمجديد من الأصول لم يدر في خلد المصلحين قبلها ، كالنهاد الأديان ، وترك التعصبات ، واتحاد الأجناس ، ومساواة المرأة بالرجل ، والسلام العام ، متلرعين بذلك إلى القول بأن القرآن ليس ختام الوحي السماوي ، وأن النبي ﷺ وإن كان آخر المرسلين إلا أنه ليس المظهر الأكمل لله تعالى ، وهي المنزلة التي حُفظت في زعمهم لبهاء الله وحده ، وأن الإسلام ليس بالدين العام الأخير ، فهذا الوصف لا ينصرف في وهمهم إلا على البهائية دون سواها .

كل هذا ليس بحق ، وليس عليه مسحة من علم ، ولا عبقة من عدل .
 فأما ما سموه باتحاد الأديان فقد سبق إليه الإسلام وأسس على أقوى الأصول ،
 وحاطه بأحكام الدلائل ، فقرر أن أصل الأديان كلها واحد ، وأن الخلافات التي
 بينها ما حدثت إلا بسبب ما أدخله قاعدتها عليها من الأضاليل والأوهام ، فقد قال
 تعالى : ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا ، وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ، وَمَا
 وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ، أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ، كَبُرَ عَلَى
 الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ • وَمَا
 تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْإِلْمُ بِمَا بَيْنَهُمْ ، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ
 مُسَمًّى لَفُضِّى بَيْنَهُمْ ، وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ •
 فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ، وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
 مِنْ كِتَابٍ ، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ فِي مَا رَزَقَنَا اللَّهُ رَبُّنَا أَغْمَالًا وَلَكُمْ أَغْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ
 بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ (أى لا حاجة ولا خصومة) اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿ (١) ،
 وقال تعالى : ﴿ أَفَتَعْبُدُونَ دِينَ اللَّهِ يَتَقُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا
 وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ • قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
 وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ ، وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى ، وَالَّذِينَ مِنْ رَبِّهِمْ ،
 لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ (٢) . وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَرَأُوا
 دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيْعًا لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴿ (٣) .

فالإسلام يفرض على أهله القول بوحدة الدين فرضا ، وبأمرهم بالاعتقاد
 بجميع الرسل من غير تفریق بينهم ، جاعلا القول بهذه الوحدة أساسا للدين الحق ،
 لا يقبل إيمان يقوم على أساس غيره ، فقال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ
 وَرُسُلِهِ ، وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ

(١) سورة الشورى : ١٣-١٥ .

(٢) سورة آل عمران : ٨٣-٨٤ .

(٣) سورة الأنعام : ١٥٩ .

وَيُرِيدُونَ أَنْ يُتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿١﴾ .

فوحدة الدين كما ترى هي الأساس الذى يقوم عليه الإسلام ، والإيمان بجميع الرسل والكتب السماوية شرط أولى فيه مع فارق كبير بينه وبين البهائية ، وهو أنه مع تأسيسه على وحدة الدين ، يبين الأسباب التى ولدت من هذه الوحدة تعددا ، وهى ما دسّه قادة الدين فيه من ضلالاتهم وخزعبلاتهم ، ثم يكر عليها بالنقض والتجريح ، على طريقة التحصيل العلمى الصحيح ، لا كما تفعل البهائية من تكلف تأويل كل هذه الضلالات التى ثبت علميا أنها من مولدات الأوهام فى عصور الطفولة البشرية .

أما ترك التعصبات ، فإن كان المراد منه التعصبات الجاهلية التى تحمل على اضطهاد المخالفين فى الدين ، فهذا قد سبق إلى تقريره الإسلام ، وعمل به أهله ، مما أصبح مضرب الأمثال ، فقال تعالى : ﴿ لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخَرِّجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۖ ﴾ (١) .

ولكن ليس من التسامح فى شئ أن تقول للناس وهم يختلفون فى النظر ، ويتفاوتون فى الفهم ، ويتباينون فى التحصيل : إنكم كلكم على الحق ، وإن ما تتخالفون فيه له عندى وجوه من التأويل ، فاثبتوا على ما أنتم عليه منها ، فإنه يؤدبكم جميعا إلى غاية واحدة ؛ ولكن الإصلاح كل الإصلاح أن تبين الحق عند أى فريق كان ، وتؤيده ، وأن تنقد الباطل وتدحضه وتحلر منه ، وأن تبتعد فيما أنت بسبيله عن تأويل الوسواس لتعبرها مظهرا من الحق ، فإنها بذلك تصبح أفك لأهلها ، وأضل لهم ، مما كانت عليه مجردة من الزخارف الكلامية .

هذا ما نفهمه ، وما فهمه الناس قديما ، وما يفهمه أهل البصر حديثا ، وليس

(١) سورة النساء : ١٥٠-١٥١ .

(٢) سورة للمتحنة : ٨ .

ورأيه مذهب ، كما قال تعالى : ﴿ فَمَآذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الْضَلَالُ ﴾ (١) .

أما اتحاد الأجناس فإن الإسلام سبق العالم كافة إلى الدعوة إليه ، وأيده بالدلائل العلمية التي لا تقبل الدحض ، فقال تعالى : ﴿ بَآيَاهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ (٢) . وقال ﷺ : « إِنْ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ نَخْوَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخَرَهَا بِالْأَبَاءِ ، لَا فَضْلَ لِعَرِيٍّ عَلَى أُعْجَمِيٍّ وَلَا لَأَبْيَضٍ عَلَى أَسْوَدٍ إِلَّا بِالتَّقْوَى أَوْ بِعَمَلٍ صَالِحٍ ، كُلُّكُمْ مِنْ آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تَرَابٍ » . وقد جرى العمل في العالم الإسلامي على هذا الأصل منذ صدره الأول إلى اليوم ، فالبهاينة قد تأخرت فيه عن الإسلام نحو ثلاثة عشر قرناً .

أما مساواة المرأة بالرجل ، فإن كانت في الحقوق الطبيعية والمدنية والشرعية والعلمية ، فإن الإسلام قد بلغ من كل ذلك المدى الذي ليس بعده مطمح ، فاعتبر المرأة إنساناً حراً لها أن تصرف في ممتلكاتها وأموالها بدون توقف تنفيذ لإرادتها على إرادة زوجها ، وهو ما لم تصل إليه المرأة الغربية بعد ، وأن تعامل أمام القضاء بما يعامل به الرجل على قدم المساواة ، وأن تطلب من العلم ما تطمح همته إليه دون حجر ولا تحجيد ، وأن تحضر الصلوات في المساجد ، وأن تشهد الأمور العامة للمسلمين ، وأن تبدى رأيها فيها ، وأن تعلم الناس إن بلغت مرتبة التعليم ، وأن تفتى في المعاضل . وزادت الشريعة الإسلامية في العناية بها ، ففرضت على أبيها ثم على زوجها أن يكفياها الكد لنيل العيش ، فإن لم يكن لها أب ولا زوج وجب على أقاربها القيام بذلك ، فإن تجردت من كل قرابة وجب على بيت المال أن يسد عنها هذه الخلة .

نعم إن الإسلام جعل نصيبها من الميراث النصف مما للذكور ، ولكن لم يكن منه ذلك احتقاراً لشأنها ، بل لأنه لم يكلفها السعى لتحصيل قوتها .

فإذا أريد بالمساواة أن يُلقَى حبها على غاربها ، وأن تخرج تخرج الجاهلية ، طائفة الشوارع ، وغاشية الأسواق لفئة الرجال ، فإن الإسلام لا يسمح لها بذلك

(١) سورة يونس : ٣٢ .

(٢) سورة الحجرات : ١٣ .

ولا يعده من الإكبار لها ، بل إنه قد حرم ذلك على الرجال أيضا . وأنت ترى أن أوروبا تجنى اليوم الشر المستطير الناجم من هذه الإباحة ، وتعمل جاهدة على تلافى مضارها .

بقيت مسألة السلام العام بين الأمم ، وفيها نقول :

لا يجوز أن يتحدث متحدث عن السلام العام إلا بعد أن يندقق البحث في الحواكل التي تحول دونه ، ليعرف ما هو منها متأصل في طبائع البشر ، وما هو عارض من عوارض طبيعة العمران ، وما هو ناشئ من تأثير التربية ، وما هو صادر من التقاليد الوراثية للجماعات ، وما هو مبنى على حاجات اقتصادية قاهرة إلغ إلخ ، ليعالج ما يقبل العلاج منها ، ويترك ما لا يقبله إلى التطورات المقبلة . هذا إذا أراد الداعى إلى السلام العام أن لا تكون دعوته كلمة جوفاء تجوب الجواء ولا تحدث أثرا ، كما حصل في كل زمان ومكان .

وفي رأينا أنه لا يجوز الكلام في السلام العام قبل أن يتوطد السلام الخاص لكل أمة بين آحادها ، فإننا نرى حروبا ومعارك تشب نيرانها بين طبقات الأمة الواحدة فيفسك بعضها دماء بعض تحت اسم ثورات أهلية ، أو انقلابات اجتماعية ، أو اعتصامات اقتصادية . بل نرى ما هو أخص من ذلك من العلوانات الفردية ، فيقتل الآحاد لأقل الأمور شأنا ، أو لجرد النهب والسلب ، وإشباعا للشهوات البهيمية ، وتضطر الحكومات لإزاء هذه الحالات أن تتخذ جنودا مسلحين للضرب على أيدي المعتدين .

فإذا كانت الحرب تشب بين آحاد قوى قومية واحدة ، ودين واحد ، رغما عن النظم التي تنزع بها الحكومة لقيادتهم ، ورغما عن المواظ التي تلقى عليهم ، والآداب التي لقنوها في طفولتهم ، فهل يطمع طامع أن يوجد سلاما عاما بين أمم من قوميات متخالفة ، وقوى متباينة ، وهي تحت تأثير عوامل وبواعث من كل ضرب ؟ فإذا كانت البهائية تكفى من التحكك بمبدأ السلام العام ، بمجرد الدعوة إليه ، فلها ما أرادت ، ولكنها تكون منها على حد ما سبقها وما تلاها من الطوائف والجمعيات الكثيرة .

نظر الإسلام على عاداته في كل شأن خطير إلى هذه المسألة من أخفى نواحيها ،
وأنى بالقول الفصل فيها .

فقرر أولاً الأصل الطبيعي الذي تقوم عليه الجماعات في وحدتها ، وفي مجموعها ،
وهو الأصل الذي يكفل بقاءها ، ويضمن استمرارها ، وينفي العوامل المفسدة عن
كيانها ، فقال تعالى : ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ ﴾ ^(١) .

نعم : لفسدت الأرض ، ألا ترى أن الله يدفع بالحكومة عنوان المادين على
نظمها المقررة ، وعلى الآحاد الوادعين منها ؟ ولولا ذلك لخلت الفوضى ، وتغلب
أقواؤها على ضعفائها وسلبوهم ما بأيديهم ، فيفسد كيانها ، وتتحل ربطها ، وتجلو
عن سطح الأرض .

ولولا أن الأمم قد ألهمت أن تستعد لرد المغيرين عليها ، ودفع الطامعين فيها ،
لاخلت عراها ، وتفرق آحادها ، ولم يبق لها وجود بين الأمم .

فهل كان يراد من الإسلام أن يخالف في ذلك السنن الاجتماعية ليقضى عليه
وليدا في مهده ، قبل أن يؤدي للعالم الخدم المتظرة منه ؟

ألا تعجب أن البهائية نفسها لجأت في آخر عهدها ببلادها إلى التحاكم إلى
السيف ، فابتنى أشياعها حصنها لهم في مازندران وأصلوا جيوش الحكومة نارا حامية ،
ثم اعتراهم الوهن فأخلعتهم الأسنة من كل مكان ، حتى لم يبق لهم دعوة علنية في
عقر بلادهم .

فإذا كان الذين يفخرون بأنهم يدعون إلى السلام العالم اضطروا إلى اللجأ إلى
الحرب ، أليس هذا دليلا محسوسا على أن هذه الوسيلة لا تزال من حاجيات الحياة
الاجتماعية ، وأن الضرورة قد تدفع إليها فلا يكون بد منها ، وقد شرعت في الإسلام
للدفاع عن الحوزة وحماية الدعوة : ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ
نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ ^(٢) .

(١) سورة البقرة : ٢٥١ .

(٢) سورة الحج : ٣٩ .

وقال تعالى : ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاتَّبَعْنَاهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾ ^(١) .

خاتمة :

يتبين مما مر أن البهائية لا تصلح أن تكون دينا قائما بنفسه ، ولا إصلاحا في دين سابق عليها ، بله أن تكون دينا عاما للبشر كافة .

فأما وجه عدم صلاحيتها لأن تكون دينا قائما بنفسه ، فقد سبق بيانه .

وأما وجه عدم صلاحيتها أن تكون إصلاحا في دين سابق عليها كالبوذية في البرهمية ، وكالبروتستانتية في المسيحية ، فلأنها لم تصمد لدين واحد لتقوم نظر أهله فيه ، وتعديل عوجهم في فهمه ، ولكنها تناولت الأديان جملة محاولة التوحيد بينها ، على ما في غالبها من التحريفات الظاهرة ، والآراء الباطلة .

ولكن الإسلام بعد أن أسس بنيانه على الأصول الخالدة التي تدعن إليها الإنسانية ، قرر أن الله سبحانه وتعالى أوحى دين الفطرة هذا إلى رسله في خلال العصور ، ولكن قاداته من بعدهم أخرجوه عن صراطه ، وحرفوا أصوله على ما تصوره لهم أوهامهم . لهذا السبب اختلفت الأديان كل الاختلاف ، فأعاد الله وحي هذا الدين إلى خاتم رسله محمد ﷺ ، ليرد إليه الغالين والمقصرين ، وأمره بأن يبلغ ذلك إلى الأمم كافة ، ففعل .

فهذه الدعوة التي يدعن لها العقل ويؤيدها العلم والفلسفة والتاريخ من كل وجه تصلح أن تعمم بين البشر ، وهى مادة الإسلام ، وصبغته الإلهية التي واجه بها العالم كله .

فإذا كانت الفطرة الإنسانية قد ألهمت أن لا بد لها من دين تسكن إليه ، فلا يمكن أن يكون ذلك الدين إلا موافقا لتلك الفطرة ، ولا يجوز أن يكون مخالفا للعقل الذى جعله الله مميزا بين الحق والباطل ، ولا مناقضا للعلم الذى كتب له أن يعم الناس كافة . وقد نقد العقل والعلم كل ما ورد عن الأمم في دور طفولتها من التقاليد

والموروثات الضالة ، واعتبرها وساوس لا يصح أن تبقى في عهد الرشد الذى بلغته الإنسانية ، فألقيا بها بعيدا عن مجال النظر . فإذا كان قد بقى فى الناس من يأخذون بتلك الوسوس ، فلن يطول عهدهم فى هذه الطفولة ، ولابد من أن يأتى عليهم حين من الدهر يخضعون فيه تحت تأثير التربية القويمة والثقافة العلمية لمقررات العلم فيجدوا الإسلام عنده .

نحن نعلم أن الذى حدا البهائية إلى سلوك طريقة التأويل إنما هو تألف عامة الشعوب لتسارع إلى الدخول فيها محفوزة بتقاليدها وموروثاتها ، وكان الأولى بها أن تتألف العقل والعلم ، فإنهما دالبان على القضاء على تلك البقايا الطفلية من الأوهام الرثة ، وقد لا يمضى قرن أو قرنان حتى لا يبقى لهذه الأوهام أثر فى عقلية الجماعات الإنسانية . فإلى أية حال يؤول أمر البهائية يومئذ ؟ لاشك فى أنها تؤول إلى التلاشى الذى لا قيام لها بعده .

فالدين العام كما ترى هو الذى يكون بطبيعته وجوهره مشاهبا لأدوار رقى العقل السليم ، ومتمايا معها إلى حيث تنتهى من درجات الكمال المنتظر من إدراك الحق مجردا من كل صبغة بشرية ، أو نزعة وهمية ، يوم لا تبقى إلا صبغة الله وحده ، ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ﴾ ^(١) ؟ وهذا الوصف ينطبق على الإسلام وحده كما رأيت ، سواء أكان من ناحية طريقته الإصلاحية فى تطهير النفوس ، وإحياء القلوب ، أم من ناحية أسلوبه فى مساهرة العلم والفلسفة إلى غاياتهما .

فاللآل للإسلام حتما مقضيا ، وقد أشار الله تعالى إلى ذلك فقال : ﴿ أَفَتَعْبِرُونَ دِينَ اللَّهِ يَتْلُوَنَّ ، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا ، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ ^(٢) .

وقد اعتقد هذا المصير كثير من الأجانب عن الإسلام ، فقال المؤرخ الإنجليزي الكبير بوسورث سميت فى كتابه (محمد والديانة المحمدية) : « إنه سيأتى يوم تعترف

(١) سورة البقرة : ١٢٨ .

(٢) سورة آل عمران : ٨٣ .

فيه أدق فلسفة ، وأخلص مسيحية بأن محمدا رسول الله حقا .

يستخلص مما مر كله أن البشرية ليست في حاجة إلى دين جديد بعد الإسلام ، فإنه استكمل جميع شرائط الدين العام ، وقام على نفس الدرب الذي تسلكه العقول للوصول إلى الحقائق الخالدة . وقد أعلن كتابه أن آيات الله في الآفاق وفي الأنفس ستكشف للناس بالدلائل القاطعة أنه الحق ، فيجمعون على الأخذ به ، والانضواء تحت علمه ، فقال تعالى : ﴿ سَتَرْنَاهُمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ (١) (٢) .

(١) سورة فصلت : ٥٣ .

(٢) مجلة الأزهر : المجلد الخامس ، الجزء الثاني ، سنة ١٣٥٣ هـ . (صفحة ١١١) .

القاديانية في الهند

القاديانية من النحل الهندية ، تقول نبوة رجل من مدينة قاديان اسمه غلام أحمد ، ادعى أن الله كان يوحى إليه بكل الطرق التي كان يوحى بها إلى أنبيائه ، وأنه مسيح الأمة الإسلامية كما كان عيسى مسيح الأمة الموسوية ، وأن رسالته عامة للناس كافة .

ولد غلام أحمد سنة (١٢٥٢ هـ) فتعلم العربية وتلقى النحو والمنطق والفلسفة وقرأ القرآن واطلع على العلوم الدينية . ثم تقلد وظيفة في إدارة نائب الملك في بلاده مدة أربع سنين ، ثم استقال ولحق بأبيه .

وفي سنة (١٨٧٦) زعم غلام أحمد أنه يتزل عليه الوحي ، فأنكر عليه علماء بلده هذه الدعوى وشددوا عليه النكير ، فرحل إلى لودهيانه وأذاع بياناً ادعى فيه أنه المسيح المنتظر ، فأثار سخط العلماء ، وأغلوا يتعقبون مزاعمه بالرد .

ثم شخص إلى لاهور ودخل ناشرًا مذهبه .

ولما عاد إلى بلدته بنى بها مسجدًا خاصًا بشيخته ، ومدرسة لتعليم أبنائهم ومدرسة أخرى لتخريج الدعاة إلى مذهبه . وأسس جريدة سماها (الأديان) لنشر دعوته كان يكتب بعض فصولها بقلمه . ولما كان بلاهور في سنة (١٣٢٦ هـ) أدرسته الوفاة بها ، فانتخب أتباعه لخلافته حكيم نور الدين ، ولما تولى سنة (١٩١٤) اختير للرياسة بشير الدين محمود بن غلام أحمد نفسه ، وهو القائم بأمر هذه النحلة إلى اليوم .

أخذ بالقاديانية في بعض بلاد الهند جماعة عرفوا بولوعهم الشديد لنشر مذهبهم ، فلم يوفقوا في محاولاتهم ، لأن علماء الهند وقفوا لهم بالمرصاد ، فأبطلوا ما يندلون به إلى الناس بالحجج الدامغة ، فلم يقع في حبالهم غير من لا يعتد بهم ، ووقفت القاديانية عند حد لا تتعداه ، وقد مضى على تأسيسها نحو ستين سنة .

وقد تبين بعض رجالهم أن القاديانية ما دامت تصر على القول بنبوّة غلام أحمد فلا تجد لها مساعداً إلى عقول الناس ، وينتهي أمرها بالتلاشي لا بحالة ، فرأوا أن يحذفوا من تعاليمهم أمر هذه النبوة ، وأن يقتصروا على القول بأن غلام أحمد كان مصلحاً لا نبياً ، فانقسمت القاديانية إلى طائفتين : طائفة قاديان بقوا على ما كانوا عليه من إثبات النبوة لغلام أحمد ، وطائفة لاهور رفضوا التسليم بهذه النبوة ، فكان عملهم هذا دليلاً محسوساً على فساد ملهمهم ، فإن القاديانية إذا رفع منها القول بنبوّة غلام أحمد لم يبق هناك معنى لأن يتسبب إليها متسبب وهو يرفض القول بالأصل الأول فيها ، ففى ذلك تكذيب ضمني لمؤسسها ، فإنه دعا إلى الإيمان برسائله في كل كتاب نشره ، وماذا يكون جواب المدافع عن هذه الطائفة إذا قال لهم قائل : أى ضرب من المؤمنين أنتم ! يقول صاحبكم إنه نبي ورسائله عامة ، فتقولون أنتم : لا ، إنه كان مصلحاً فحسب ولم يك نبياً ؟

وإذا كانت هذه الطائفة تتظاهر بالقول بأن زعيمها كان مصلحاً فحسب هرباً من مصادمة العقول ، وإعوازا من الدليل المقنع ، وكانت مع هذا تبطن العقيدة بنبوته ، فلاشك أن ذلك يحترق من أقوى الأدلة على وهن أساسها ، وهو اعتراف ضمني بأن القاديانية على ما دعا إليه مؤسسها لا تصلح أن يصارح بها الناس إلا بعد هدم أساسها ، وإختلافهم بها في صورة غير صورتها .

ولما كان غلام أحمد يدعى أنه رسول الله وأن رسائله عامة ، فلا بد لنا من ذكر مقتضيات الرسائل الخاصة والرسالة العامة ومميزاتها ليعرف الناس وجوه الضلال في أمثال هذه المزايع .

مقتضيات الرسائل الخاصة والرسالة العامة ومميزاتها :

جرت سنة الله تعالى أن يرسل إلى الناس رسلاً لهدايتهم إلى طريق الحق ، وإرشادهم إلى أصول الحياة الفاضلة ، فصحبت رسالة كل واحد منهم انقلابات اجتماعية خطيرة ، وحوادث تطورية كبيرة ، تجاوبت بأصلاء حركاتها أرجاء الأرض . ولست أصعد بالقرارى إلى العهود البعيدة للتاريخ فأكتفى بما يعرفه الناس جميعاً منها ، وبما أصبح من المقررات التاريخية التى لا يختلف فيها اثنان ، فأقول :

أرسل الله موسى عليه السلام لإنقاذ بنى إسرائيل من أسر فراعنة مصر ، فقد كانوا استضعفهم إلى حد أن أهرقوهم في الأعمال الشاقة ، غير مبالين بما ينالهم من عنت وهلاك ، ثم زادوهم عسفا فشرعوا يقتلون ذكورهم ويستبقون إناثهم ، فنالهم من جراء ذلك بلاء عظيم . فكان خلاص بنى إسرائيل فاتحة لحياتهم حياة دولية ، فاستعمروا الأرض المقدسة وأسسوا لهم فيها ملكا ومدنية كان لهما شأن كبير . وهذه كلها حوادث وانقلابات تقتضى لإرسال رسول من أولى العزم ، ليستطيع بما أوتي من الآيات ، وما أيد به من الوحي أن يحدث حدثا اجتماعيا خطيرا ما كان ليستطيعه مصلح أو ملك .

وأرسل الله عيسى عليه السلام إلى بنى إسرائيل لينظم على ما بدلوه من دينهم ، وما حرفوه من أصوله ، فكان مجيء فاتحة عهد جديد ، فقد نهض أتباعه ينشرون أصول دينه في الجماهير ، غير آبهين بما نالهم من اضطهاد وتشريد ، وعذاب شديد ، فاهتدى على أيديهم رجال كانوا نواة لانقلاب خطير في الدولة الرومانية إذا انتقلت من وثنيها الأولى إلى المسيحية .

وأرسل الله محمدا ﷺ برسالة عامة إلى العالم كافة ، في عهد كانت فيه الأمم في حالة من العبودية للأقوياء ، والطاعة العمياء للأوصياء ، والتدهور المنحجل في الأخلاق والآداب ، بحيث كانوا في حاجة إلى نور ساطع من السماء يمزق ما تلبد على القلوب من كسف الظلام ، وما أسدل على العقول من حجب الأوهام .

فكانت الحاجة ماسة إلى نزول وحى يرفع الخلاف بين الشعوب ، ويحل كثيرا من القيود التي فرضتها تلك الخلافات على بعضها حيال البعض الآخر ، وينبها إلى أن أديانها كلها أصلها واحد ، وإنما اختلفت فيما بينها بما دسه قاداتها إليها مما ليس منها ، وأن الرجوع إلى ذلك الأصل لابد منه لتخليص الدين مما يشوبه من أهواء البشر ، ولأن مصلحة الأمم تقتضى وحدة الوجهة ووحدة الغاية .

فكان ما أراده الله ، وكان من أمر النبي ﷺ وأمر الإسلام ما كان مما يعلمه الخاص والعام ، ولا تزال دعوة القرآن تلوى في أرجاء الأرض يسمعونها الناس في كل مكان فيليبها عشرات الألوف منهم في كل سنة ، حتى قال برناردشو الفيلسوف

الانجليزى المشهور : إنه لن يمضى قرنان حتى يكون الإسلام قد عم أوروبا من شرقها إلى غربها . وإذا كان هذا مصر أوروبا وهى فى طليعة الأمم علما ومدنية ، فماذا يكون مصر القارات الأربع الباقية ، وهل يحتاج الإسلام فيها إلى جهاد قرنين وهو يسرى فيها بسرعة تفوق كل تقدير ؟

فهذه رسالة عامة ، وتلك مميزاتها وآثارها ، فأين منها ما يدعيه غلام أحمد لنفسه من المزاعم الباطلة ؟ وقد مضت على دعوته ستون سنة فلم يلها إلا أفراد من السذج ، وأمثال هؤلاء كثيرون فى كل زمان ومكان ، فما ادعى النبوة أحد إلا اتبعه من هؤلاء نفر لبثوا معه حتى مات ، ثم تفرقوا أو بقوا على ضلالتهم ، ثم أورثوها ذريتهم جيلا فجيلا ، وهذا هو علة وجود جميع الأديان الباطلة فى الأرض إلى اليوم .

نزاع القاديانية فى ختام النبوة :

لقد تجشم غلام أحمد جهدا جهيدا لكى يثبت أنه نبي ، فاصطدم بالنص القرآنى الدال على أن النبى ﷺ خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده ، وأتى فى هذا الباب بما لا يعقل من ضروب التأويل والتحريف . فزعم أن ما جاء فى القرآن الكريم عن النبى ﷺ من أنه خاتم المرسلين ليس معناه أنه آخرهم ، ولكن معناه أنه حليتهم ، فعنده أن كلمة (خاتم) ليست واردة فى الكتاب الكريم بمعنى آخر القوم ولكن بمعنى حلية الأصبع المعروفة ، فيكون فى الكلام مجاز . يقول هذا ويغفل عن أن هذا التعبير ساقط ينتزه القرآن عن مثله . ولو قال قائل لأحد الناس بمدحه : أنت خاتم قومك ، مكان أنت حليتهم ، لعد كلامهم ساقطا بل غير مفهوم على الإطلاق . والكلام الإلهى ينتزه عن مثل هذا السقوط .

هذا إلى ما ثبت من السنة المتواترة من أنه لا نبي بعد محمد ﷺ وقام شاهد العيان على صحة ذلك ، فلم يرسل الله فى هذه الأربعة عشر قرنا الماضية رسولا إلى قوم من الأقوام ، بلّة رسولا عاما للبشر كافة .

إن غلام أحمد حصر كل جهوده فى إثبات رسالته وإحاطة نفسه بالنعوت والألقاب الفخمة ، معتقدا أن هذا كاف لإدراكه الغرض الذى رمى إليه فى بيعة كبيته ،

فإن الجاذب الوحيد للدهماء التي تسارع إلى قبول أية دعوة هي هذه الألقاب الفخمة والنعوت المبالغ فيها التي ينتحلها الداعى لنفسه ، فكلما دخل في روع الأنباع أن صاحبهم متناه في السمو ، وأنه مكين في الملأ الأعلى ، بالغ أتباعه في التحمس له ، وزادوه سموا ومكانة حتى يبلغوا به درجة الألوهية ، غير فاحصين عما جاء به : أهو غث أم ثمين .

هذا شأن الدهاء قديما وحديثا ، وأماننا فرق ومذاهب لا تعد ولا تحصى لو نقدتها لوجدت أكثرها يعتزى إلى أصل غير أصيل ، أو قائما على أوهام اكتسبت بطول الزمن سلطانا على الجماهير . فالقاديانية تبقى ما بقيت عقلية الآخذين بها في الحدد الذي هي فيه ، فإن تجاوزته إلى التبصر والاعتناء بالمنطق والحجة والبرهان ، تركت هذا المذهب وراعها كحل من أحلام طفولتها ، وألقت به إلى عالم الأساطير^(٥) .

فهرس الكتاب

الرقم	الموضوع	المصدر
٧	المقدمة	بقلم الدكتور محمد رجب البيومي
٣٣	ذكریات أدبية	بقلم الدكتور محمد رجب البيومي
١ - القسم الأول - المقالات		
٤٣	المستقبل للإسلام	مجلة الأزهر، المجلد الحادى عشر ص ٢٨٩ سنة ١٣٥٩هـ
٥٣	العوامل الأدبية التى اعتمد عليها الإسلام	المجلد الحادى عشر ص ١٥٢ سنة ١٣٥٩هـ
٥٧	ما أفاده الإسلام للمدنية	المجلد السابع عشر ص ٣٩١ سنة ١٣٦٥هـ
٦١	مناعة الإسلام	المجلد الثالث عشر ص ٥٦ سنة ١٣٦١هـ
٦٩	رسالة محمد	المجلد الثالث عشر ص ١٥٠ سنة ١٣٦١هـ
٧٧	المثل العليا فى الإسلام	المجلد الثامن عشر ص ١١٤ سنة ١٣٦٦هـ
٨١	المسلمون أمة وسط	المجلد الثامن عشر ص ٢٢٢ سنة ١٣٦٦هـ
٨٥	العائلة فى الإسلام	المجلد الثامن عشر ص ٣٠١ سنة ١٣٦٦هـ
٩١	الأخذ بالأحسن	المجلد الثامن عشر ص ٣٠١ سنة ١٣٦٦هـ
٩٧	الإسلام والعمران	المجلد الثامن عشر ص ٥٠٤ سنة ١٣٦٦هـ
١٠٣	الحرب والإسلام	المجلد التاسع عشر ص ٦٨٣ سنة ١٣٦٧هـ
١٠٩	الوعى القومى والإسلام	المجلد التاسع عشر ص ١١٠ سنة ١٣٦٧هـ
١١٥	دفع شبهة عن الإسلام	المجلد الرابع عشر ص ٢١٦ سنة ١٣٦٧هـ
١٢١	البدع فى الإسلام	المجلد العاشر ص ٥٥٠ سنة ١٣٥٨هـ
١٢٧	اتفاق العلم والإسلام	المجلد الثالث عشر ص ٢٩٤ سنة ١٣٦١هـ
١٣٣	هل للمرأة أن تتعلم العلوم العالية	المجلد السادس ص ٤٨٥ سنة ١٣٥٤هـ
١٤١	المبررات العلمية لتعدد الزوجات	المجلد الخامس ص ٥٢٨ سنة ١٣٥٣هـ
١٥١	الاسترقاق عند الأمم وفى الإسلام	المجلد الخامس ص ٣٧٩ سنة ١٣٥٣هـ
١٥٩	الأخلاق	المجلد الخامس ص ٤١٤ سنة ١٣٥٣هـ
١٦٥	الماديون وأصول الأخلاق	المجلد الخامس ص ٨٩ سنة ١٣٥٣هـ

الرقم	الموضوع	المصدر
١٧١	قضية الأخلاق والإنسانية	مجلة الأزهر المجلد الثالث عشر ص ٣٨٦ سنة ١٣٦١هـ
١٧٥	أثر العبادة في حياة المسلمين الاجتماعية	المجلد الخامس ص ٢٣١ سنة ١٣٥٣هـ
١٨١	رمضان شهر الصيام	المجلد العاشر ص ٦٩٠ سنة ١٣٥٨هـ
١٨٩	حكمه الصيام في الإسلام	المجلد الثالث عشر ص ٥٦١ سنة ١٣٦١هـ
١٩٣	الصيام في نظر العلم	المجلد التاسع ص ٥٧٠ سنة ١٣٥٧هـ
١٩٧	وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ	المجلد السادس ص ٧١٥ سنة ١٣٥٤هـ
٢٠٣	القصص في القرآن	المجلد التاسع عشر ص ٨ سنة ١٣٦٧هـ

ب - القسم الثاني - الدين

٢٠٩	حاجة الناس إلى الدين	المجلد الثالث عشر ص ١٣١ سنة ١٣٦١هـ
٢١٥	منطق الدين (١)	المجلد العاشر ص ١٤٦ سنة ١٣٥٨هـ
٢٢٣	منطق الدين (٢)	المجلد العاشر ص ٢١٠ سنة ١٣٥٨هـ
٢٣١	منطق الدين (٣)	المجلد العاشر ص ٢٩١ سنة ١٣٥٨هـ
٢٤٥	كيف نحافظ على الدين	المجلد الثالث عشر ص ١٢ سنة ١٣٦١هـ
٢٥٥	الدفاع عن الدين في هذا العصر	المجلد الثالث عشر ص ٢٤٦ سنة ١٣٦١هـ
٢٦١	أكبر أسباب الخلاف بين أصحاب الأديان	المجلد التاسع ص ٤٧٠ سنة ١٣٥٧هـ
٢٦٧	الشبهات العلمية على الأديان	المجلد التاسع ص ٥٠٥ سنة ١٣٥٧هـ
٢٧٥	الإيمان بما فوق الطبيعة	المجلد التاسع عشر ص ٣٨٥ سنة ١٣٦٧هـ
٢٨٣	وحدة الأمم ووحدة الأديان	المجلد الحادي ص ٢٩٢ سنة ١٣٦٩هـ
	والعشرون	
٢٨٧	العالم يجب أن تتعارف شعوبه	المجلد الثامن عشر ص ٦٠٥ سنة ١٣٦٦هـ
٢٩١	الدفاع عن الأخلاق الصالحة	المجلد الثالث عشر ص ٤٣٣ سنة ١٣٦١هـ
٢٩٧	الحاجات الإنسانية	المجلد التاسع ص ٣٥١ سنة ١٣٥٧هـ

الرقم	الموضوع	المصدر
٣٠٣	نظرات في المذاهب المتطرفة (١)	مجلة الأزهر المجلد الحادى عشر ص ٣٩ سنة ١٣٥٩ هـ
٣٠٩	نظرات في المذاهب المتطرفة (٢)	و المجلد الحادى عشر ص ٩٨ سنة ١٣٥٩ هـ
٣١٥	نظرة في البهائية	و المجلد الخامس ص ١١١ سنة ١٣٥٣ هـ
٣٢٩	القاديانية في الهند	و المجلد الخامس ص ٦٦٤ سنة ١٣٥٣ هـ

تم بحمد الله

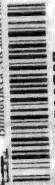

هذا هو العام السابع من عمر «مكتبة الأسرة» ..
ومنذ سنوات طوال لم يلتف الناس حول مشروع ثقافى
كبير كما التفوا حول هذا المشروع الثقافى الضخم حتى
أصبح مشروعهم الخاص، وطالبوا باستمراره طوال العام.
واستجيبنا لهذا المطلب الجماهيرى العزيز إيماناً منا
بأهمية الكتاب؛ وبالكلمة الجادة العميقة التى يحتويها؛ فى
إعادة صياغة وتشكيل وجدان الأمة واستعادة دورها
الحضارى العظيم عبر السنين.

لقد استطاعت «مكتبة الأسرة» .. أن تعيد الروح إلى
الكتاب مصدراً هاماً وخالداً للثقافة فى زمن الإبهارات
التكنولوجية المعاصرة.. وهما نحن نحتفل ببدء العام
السابع من عمر هذه المكتبة التى أصدرت (١٧٠٠)
عنواناً فى أكثر من «٢٠ مليون نسخة» تحتضنها الأسرة
المصرية فى عيونها وعقولها زاداً وترائلاً لا يلى من أجل
حياة أفضل لهذه الأمة.. ومازلت أحلم بكتاب لكل مواطن
ومكتبة فى كل بيت.

سوزان مبارك

Bibliotheca Alexandrina

0533767

مكتبة الأسرة
مهرجان القراءة

٣٠٠
قرش